

ಅಮೃತವಾಣಿ

ವಂಚಶತಕ

ಇಂದೂರಿನ ಶ್ರೀ ಧೂಳಿಚಂದಜೀಯವರ ಹಿಂದೀ ಗ್ರಂಥದ
ಕರ್ಗಾಟಕಭಾಷಾನುವಾದ)

ಅನುವಾದಕರು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರು

ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮರಸಪಂಡಿತರು, ಮೈಸೂರು

ಪ್ರಕಾಶಕರು

ಶ್ರೀ ಜಿ ಕೆ. ಡಿ. ಭರಮಯ್ಯನವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ತಂಗಮ್ಮನವರು

ಮೈಸೂರು

ಮೌಲ್ಯ . ಸದುಪಯೋಗ

ಮುದ್ರಕರು :

ಟಿ. ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂರಯ್ಯ

ಜೈ ಹಿಂದ್ ಪ್ರೆಸ್

ವಾಣಿವಿಲಾಸ ರೋಡ್

ಮೈಸೂರು

1957

ಸಂಪಾದಕನ ಮಾತು

ಪ್ರಕೃತಗ್ರಂಥವು, ಇಂದೂರಿನ ಉದಾಶೀನಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಭ. ಬ್ರ. ಧೂಲಿಚಂದಜೀ ಎಂಬವರಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿ ಅಮರಗ್ರಂಥಾವಲಿಯ ಎಳನೇ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ “ಅಮೃತವಾಣಿ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಿಂದೀ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ಣಾಟಕಭಾಷಾನುವಾದವಾಗಿದೆ. ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರರೂ, ಸಂಪಾದಕರೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರೂ ಆದ ಬ್ರ. ಧೂಲಿಚಂದಜೀ ಯವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ “ಇದು ಒಂದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು ಆದರೂ ಚಲ್ಲಿರುವ ಹೊಗಳನ್ನು ರಾಶಿಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಉತ್ಕರ್ಷಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಚಯಕೃತಿಯು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬ ಭಾವನೆಯ ಬಲದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಕಡಮೆಯೇನೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಯುಳ್ಳವರೂ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಲಾಭ ಹೊಂದಬಲ್ಲರೋ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥೋಕ್ತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಹಾತ್ಮರ ಅಮೃತಾಸ್ವಾದನದ ಅನಂದವು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅನಾದಿಕಾಲದ ಭ್ರಾಂತಿಮೂಲಕವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಲುಷಿತವೃತ್ತಿಯು ವರಿಹಾರವಾಗಿ ಅತ್ಮಶಾಂತಿಯ ಶ್ರೇಯೋಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿಯು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಓದುವವರಿಗೆ ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕವಾಗುವುದಾದರೆ, ನನ್ನ ಶ್ರಮವು ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಈ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನನ್ನೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಹಾತ್ಮರ ವಚನಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಮೃತಪಾನದಂತೆ ಆವಾರವಾದ ಅನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಪಾರಕರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಾರದಿರದು. ಈ ಅನಂದಾನುಭವವನ್ನು, ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಬಾಂಧವರಿಗೂ ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇಗಗಾಮಿನ ಮುಮುಕ್ಷುವರ್ಯ ೧೦೫ ಅತಿಬಲ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅವರ ಅವ್ಯಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಂಡಿತ್ಯವಿಲ್ಲದವನಾದರೂ, ಈ ಗ್ರಂಥವಾಚನದಿಂದಂಟಾದ ಅನಂದದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ನನಗೆ ದುಃಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ

ಗ್ರಂಥವು ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಅನೇಕ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ವಚನರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಚನಾಮೃತ-ಶತಕ, ಉಪದೇಶ-ಶತಕ, ಜ್ಞಾನ-ಶತಕ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ-ಶತಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ-ಶತಕಗಳೆಂಬ ಐದುಭಾಗಗಳಿವೆ ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು “ಅಮೃತವಾಣೀ-ಪಂಚಶತಕ” ವೆಂದು ಮೂಲಗ್ರಂಥಕಾರರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಪಂಚಶತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಿಚಾರವೆಂದು ಹೇಳಿರುವ 32 ವಚನಗಳೂ ಇವೆ. ಅಂತೂ ಒಟ್ಟು 532 ವಚನಗಳಿವೆ ಈ ಪಂಚಶತಕಗಳ-ಕೊನೆಯ ಶಾಂತಿಶತಕದಲ್ಲಿ-1 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ, ಕ್ರೈತಸ್ಪಿನಿಂದ 53 ಮತ್ತು 69 ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ, ಹೀಗಾಗಿ 100ಕ್ಕೆ ಬದಲು 98 ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರವಿದ್ದವು ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ, ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಭಂಡಾರದಿಂದೆರಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವು ಮೂಲಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದವುಗಳೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಅಂಟೆಕ್ ಎಂಬ ದಪ್ಪಗರೆಯಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದೆ.

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಲಗ್ರಂಥದ ವಾಕ್ಯರಚನಾಕ್ರಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ನಾಹ

ವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಮಾಡಿದ್ದೇನೆ
 ನನ್ನ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡಭಾಷೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ
 ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ-ಮೂಲ
 ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಹಿಂದಿ ಪದಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವು
 ಗಳಿಗೆ ಅವರಣಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ ಈ ಆಮೃತವಾಣಿಗಳು
 ಪಾರಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗ್ರಹಣವಾಗಿ, ಅದರಿಂದವರ ಪರಿಣಾಮ
 ಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿಯಾದರೂ ಸಹಾಯ
 ವಾಗುವಂತಾದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮವು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂತೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ
 ನನ್ನ ಅನುವಾದದಲ್ಲೇನಾದರೂ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯಗಳು ತೋರಿಬಂದರೆ,
 ಸಹೃದಯರಾದ ವಾರಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ, ಮುಂದೆ ಅವುಗಳನ್ನು
 ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ಅನುವಾದಕಾರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡಉಪ
 ಕಾರಮಾಡಿರುವ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ೧೦೫ ಅತಿಬಲ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ
 ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೈಸೂರು ಜೈಹಿಂದ್
 ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮಾಲೀಕರಾದ ಟಿ. ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂರಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ
 ಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ಇತಿ

ಮೈಸೂರು

ಸಜ್ಜನವಿಧೇಯ

29-3-1957

ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮರಸಪಂಡಿತ

ಪ್ರಕಾಶಕರ ಪರಿಚಯ

(ಅದರ್ಶದಂಪತಿಗಳು)

ಈ ಗ್ರಂಥಪ್ರಕಾಶನಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಧರ್ಮಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಸಿರುವ ಅದರ್ಶದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜಿ ಕೆ. ಡಿ ಭರಮಯ್ಯ ನವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ತಂಗಮ್ಮನವರು ಈ ಉಭಯ ತ್ರರ ಪರಿಚಯವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪ್ರಭಾವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಿರುವೆವು.

ಸೌ|| ತಂಗಮ್ಮನವರ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ, ಜೈನಾಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತಾಭಾವ ಈ ಉದಾತ್ತಗುಣಗಳು ಕರ್ಣಾಟಕಕ್ಕೇ ಏನು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಜೈನಸಮಾಜಬಾಂಧವರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಗುಣಗಳಾಗಿರುವುವು ಇವರು ಅರಾಕನ್ಯಾಪಾರಶಾಲಾ, ಸೊಲ್ಲಾ ಪುರದ ಸುಮತಿಬಾಯಿ ಆಶ್ರಮ, ನೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜಾಕಮಿಟಿ, ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಸಹಸ್ರರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನಮಾಡಿದುದಲ್ಲದೆ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮ್ಮೇಳದ ಶಿಖರಜಿ ಮೊದಲಾದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಹಸ್ತ ರಾಗಿ ದಾನಮಾಡಿಯೂ, ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಇರುವರೆಂದು ತಿಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನಂದವಾಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿರಂಜನಸ್ತುತಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅವ್ಯತ ವಾಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಕನ್ನಡಅನುವಾದ [ಮೂಡಬಿದರೆ ವಾರ್ಶ್ವಕೀರ್ತಿ ವರ್ಣಜಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಕಾರ್ಕಳದಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆಯ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ] ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪೂರ್ತಾ ಹಣವನ್ನು ತಾನೇ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು ಶ್ರೀಮತಿಯವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಪತಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಭರಮಯ್ಯನವರು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸ

ನೀಯವಾಗಿರುವುದು ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯಜೀವನವನ್ನು ಆದರ್ಶದಾಂಪತ್ಯಜೀವನವೆನ್ನಬಹುದು

ಇವರ ಸರಳಜೀವನ, ಜೈನಪುರಾಣ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆ, ವ್ರತಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಇವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತುಂಬು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಂತತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂತಾನವಿದ್ದರೆ ಸಂಪತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಇದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ ಧರ್ಮಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂತಾನ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಭಾವನೆ ಈ ಮೂರು ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳೂ ಏಕತ್ರ ಸೇರಿ ತ್ರಿವೇಣೀ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅತಿಶಯವೆನಿಸದು.

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಧರ್ಮಪ್ರಭಾವನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರವೂ ಆಗುವುದು ಅದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಧರ್ಮಪ್ರೇಮವು ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವೆವು ದೇವರು ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವರ್ಗದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇತೋವ್ಯಾತಿಶಯವಾದ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲೆಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವೆವು

ಈ “ಅನ್ಯತನಾಣಿ” ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಬೊಮ್ಮರಸಪಂಡಿತರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇವರಿಗೂ ಭಗವಂತನು ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲೆಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ

ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ೧೦೫ ಅತಿಬಲಮಹಾರಾಜರು

ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನರಿವುದು ಅವಶ್ಯ

ತತ್ತ್ವಪ್ರೀತಿ ಮನಕ್ಕೆ ವುಟ್ಟಲದು ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನಂ ಮತ್ತಮಾ |
ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಂಗಳನೊಲ್ಲ ಭೇದಿವುದು ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಮಾಬೋಧದಿಂ ||
ಸತ್ತ್ವಂಗಳ್ಳಿಡದಂತುಟೋವಿ ನಡೆಯಲ್ಸಮ್ಯಕ್ಚರಿತ್ರಂ ಸುರ-
ತ್ತ್ವಂ ಮೂರಿವು ಮುಕ್ತಿಗೆಂದರುಪಿದೈ ! ರತ್ನಾಕರಾಧೀಶ್ವರಾ !

ಆತ್ಮನನ್ನರಿವಿಕೆ

ಅರಿವಿಂದೀಕ್ಷಿಸಲಕ್ಕುಮಾತ್ಮನಿರವಂ ದೇಹಂಬೋಲೀ ಕಣ್ಗೆ ತಾಂ |
ಗುರಿಯಾಗಂ ಶಿಲೆಯೊಳ್ಳುವರ್ಣಮರಲೊಳ್ಳಸಿರಭ್ಯಮಾ ಸ್ವೇರದೊಳ್ ||
ನರುನೆಯ್ಯಾಪ್ತದೊಳಗ್ನಿಯಿರ್ಪತೆರದಿಂದೀ ಮೆಯ್ಯೊಳೊಂದಿರ್ಪನೆಂ-
ದರಿದಭ್ಯಾಸನೆ ಕಾಣ್ನುಮೆಂದರುಪಿದೈ ! ರತ್ನಾಕರಾಧೀಶ್ವರಾ ! ||

ಆತ್ಮನಿರುವಿಕೆ

ಅಂಗುಷ್ಠಂಮೊದಲಾಗಿ ನೆತ್ತಿವರೆಗಂ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣನು-
ತ್ತುಂಗಜ್ಞಾನಮಯಂ ಸುದರ್ಶನಮಯಂ ಚಾರಿತ್ರತೇಜೋಮಯಂ ||
ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಮಹಿಮಂ ಸ್ವಯಂಭು ಸುಖ ನಿರ್ಬಾಧಂ ನಿರಾವೇಕ್ಷೆ ನಿ
ಮ್ತುಂಗಂಬೊಲ್ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದರುಪಿದೈ ! ರತ್ನಾಕರಾಧೀಶ್ವರಾ ! ||

ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು

ಬಿಸಿಲಿಂ ಕಂದದ ಬೆಂಕಿಯಿಂ ಸುಡದ ನೀರಿಂ ನಾಂದದುಗ್ರಾಸಿ ಭೇ-
ದಿಸಲುಂ ಬಾರದ ಚಿನ್ಮಯಂ ಮರೆದು ತನ್ನೊಳ್ಳಂ ಪರಧ್ಯಾನದಿಂ ||
ಪಸಿವಿಂದೀ ಬಹುಬಾಧೆಯಿಂ ರುಜೆಗಳಿಂ ಕೇಡಾಗುವೀ ಮೆಯ್ಯೆ ಸಂ-
ದಿಸಿದಂ ತನ್ನನೆ ಚಿಂತಿಸಲ್ಪುವಿಯಲಾ ! ರತ್ನಾಕರಾಧೀಶ್ವರಾ ! ||

॥ ಶ್ರೀ ॥

॥ ಓಂ ನಮಸ್ವಿದೇಭ್ಯಃ ॥

ಅಮೃತ ವಾಣಿ

ವಚನಾಮೃತ-ಶತಕೆ

1. ಸಂಯಮವು (ತಪಸ್ಸು) ಕ್ರೋಧಾದಿಕಷಾಯಗಳು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದೇ ಅಗಿದೆ. ಸಂಯಮವಿಲ್ಲದ ಜೀವನವು ವಾಶವಿಕ (ಪಶುವಿನ) ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾವುದು ಭಾವದಿಂದ ಪಶುವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ (ನಿಜವಾದ) ಪಶುವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸತಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಅಸಂಯಮ (ತಡೆಯದೇ ಇರುವಿಕೆ) ದಿಂದ ಶರೀರ, ಧನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಇವುಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಅತ್ಯನು ಪತನಹೊಂದುತ್ತಾನೆ (ಶೀಳುದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ). ಸಂಯಮದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಫಲವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತನು, ಧನ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಇವುಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯನು ಉತ್ತಮಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

3. ಸಮಸ್ತವಾಪ (ದುಃಖ) ಗಳಿಗೂ ಮೂಲವಾದುದು ಅಸಂಯಮವು; ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮ (ಸುಖ) ಗಳಿಗೂ ಸಂಯಮವು ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

4. ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಹಾರ, ಪಾನ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸಗಳು ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಯಮವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

5. ಸಂಯಮಿಯ ಜೀವನವು ಇಂದ್ರಾದಿದೇವತೆಗಳಿಂದಲೂ ಆದರಿಸ

ಲ್ಪಡತಕ್ಕದೂ, ಪೂಜ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೊರಕಿಸತಕ್ಕದಾಗಿದೆ.

6 ಮಾನವಜೀವನವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಲೆಯು ಗುಣದೃಷ್ಟಿ (ಗುಣವನ್ನು ಆದರಿಸುವ ಮನೋವೃತ್ತಿ) ಯಾಗಿದೆ

7 ಗುಣದೃಷ್ಟಿಯು ಅಹಿಂಸಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸತಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯು (ದೋಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು) ಹಿಂಸಾದಿ ಪಾಪಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕದಾಗಿದೆ

8 ಗುಣದೃಷ್ಟಿಯ ಅಭಾವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ವ್ಯಾಧಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅಕ್ರಮಣವೂ, ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯ ಅಭಾವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಖಸಂಪತ್ತುಗಳ ವೃದ್ಧಿಯೂ ಪ್ರಕೃತಿನಿಯಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಫಲತಃ ಅಂದರೆ ಗುಣದೃಷ್ಟಿಯು ಅತ್ಯನನ್ನು ಸರಮಾತ್ಮಪದಕ್ಕೆ (ಮುಕ್ತಿಗೆ) ಅಭಿಮುಖವಾಗುವಂತಹ ಸತ್ಥಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

9. ದೋಷಿಯಾದವನನ್ನು ಗುಣಗಳ ಅನಾಥನೆಂದು (ಗುಣರಹಿತನೆಂದು) ತಿಳಿದು, ಬಳಿಕ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವನನ್ನು ಸನಾಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಅನಾಥನನ್ನು ಸನಾಥನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ

10 ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಘಾತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನ್ಯರ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಲು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ?

11 ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯು ಹಿಂಸಕದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಗುಣದೃಷ್ಟಿಯು ಅಹಿಂಸಕದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಹೊರತು ಅಹಿಂಸಾ ಮತ್ತು ದಯಾಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವಾಲನೆಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

12 ಸುಖದ ಉಪಾದಾನವು (ಮೂಲಕಾರಣ) ಗುಣದೃಷ್ಟಿ, ಹಾಗೆಯೇ ದುಃಖದ ಮೂಲಕಾರಣವು ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ

13 ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅಶ್ವೇಷಿಸಿ ಅಥವಾ ದೂಷಿಸಿ ಉತ್ತಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಅಶಿಯು, ಕೆಸರಿನಿಂದ ಕೆಸರನ್ನು ತೊಳೆಯಲವೇಶಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ

14 ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈರ್ಷ್ಯೆ, ದ್ವೇಷ, ವೈರ, ನಿರೋಧ, ನಂದೆ

ಮೊದಲಾದ ಪಾಪಮಯವಾದ ಭಾವನೆಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ

15. ಹೇಗೆ ವಿಸದಿಂದ ಪ್ರಾಣಘಾತವೂ, ಅಮೃತದಿಂದ ಅಮರತ್ವವೂ ಉಂಟಾಗುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಗವೇಮೊದಲಾದ ಅಶುದ್ಧಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಘಾತವೂ, ಶುದ್ಧಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಅಮರತ್ವ (ನಾಶವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

16 ವರಸದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ಆತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳು) ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಮಾರ್ಗ (ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ದಾರಿ) ವೆಂದೂ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವುದು, ವಾಪಲಿಪ್ತನಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಇದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ

17. ಯಾರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

18 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಕ್ರೋಧಾದಿಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಆದರಿ ಸುವುದರ ಅರ್ಥ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಕೊಟ್ಟಂತೆ.

19 ಸದಾಚಾರರೂಪವಾದ ಧನದ ಮುಂದೆ ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, ಮುತ್ತು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕಲ್ಪಗಳ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನೂ ಅಗಲಾರದು. ಸದಾಚಾರವನ್ನೇ ಎಂದೂ ನಷ್ಟವಾಗದ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತೆಂದು ತಿಳಿ

20 ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಿಂತಲೂ ಸದಾಚಾರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವನು.

21 ಕ್ಷಮೆ, ಸರಳಸ್ವಭಾವ, ಸಂತೋಷ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಕುಬೇರನ ಭಂಡಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರತ್ನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ

22 ದಾನಮಾಡುವುದು ಪರೋಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲ, ತನಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗಲೆಂದೇ

23 ಸುವರ್ಣನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಡುವುದರ ಬದಲು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ (ಸುಂದರವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ) ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿ

ಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ

24. ಪರರನ್ನು ನಿಂದೆಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಾವು ನಿಂದನೀಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಂದನೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಂದನೀಯರಾಗುತ್ತೇವೆ

25. ಮುಕ್ತಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ವಾಪಗಳಿಂದ (ಅಶುದ್ಧಭಾವನೆಗಳಿಂದ) ಮುಕ್ತನಾದಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ

26. ಕೇವಲ ಅಶುದ್ಧಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧನಾಗಲಾರನು, ಆದರೆ ಅಶುದ್ಧಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ

27. ವಂಚನೆಯಿಂದ ಸಂವಾದಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ಗುರುಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದರ ಅರ್ಥ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕಲಂಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ತನಗೂ ಪರರಿಗೂ ಪತನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

28. ಶರೀರಸಂಬಂಧಿಯಾದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೊಂದೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಕಾರಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಶರೀರರಕ್ಷಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುಭಭಾವನೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

29 ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ರಾಗಾದಿಭಾವಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಮೇಲಿನ ಮಮತ್ವ (ಮೋಹಭಾವ)ವನ್ನು ಬಿಡುವುದೊಂದೇ ರಾಗಾದಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ರೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ.

30 ಸುಖದುಃಖಗಳ ಉಪಾದಾನವು (ಮೂಲಕಾರಣ) ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆಗಿದೆ. ಶುದ್ಧಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸುಖವೂ, ಅಶುದ್ಧಪರಿಣಾಮದಿಂದ ದುಃಖವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಪರದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ (ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳಿಂದ) ಸುಖದುಃಖಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ಭ್ರಾಂತಿ.

31 ಪರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳೇನೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಾರವು. ಆದುದರಿಂದ ಪರವಸ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಗುಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದೊಳ್ಳಿಯದು. (ವರವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಶರೀರಾದಿಗಳು)

32. ಸುಖದುಃಖಗಳ ಕಾರಣವು ಪರದ್ರವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲಭಾವಗಳಲ್ಲ ತನ್ನ ರಾಗಾದಿ ಅಶುದ್ಧಭಾವನೆಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ

33 ಪರದ್ರವ್ಯಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳೆಂದೂ ಲಭಿಸಲಾರವು. ಆದರೆ ಆತ್ಮಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಖಶಾಂತಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

34. ಅವಧ್ಯದಿಂದ ರೋಗಿಯ ರುಚಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಸುಖಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ರುಚಿ (ಅವೇಕ್ಷೆ-ಇಚ್ಛೆ) ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಧರ್ಮಸೇವನೆಯಿಂದ (ವ್ರತ ನಿಯಮ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಂದ) ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಪ್ರಾಪ್ತಿಯುಂಟಾಗಲಾರದು.

35. ನಾವಿರಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೇವ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ ಉಪಯೋಗವುಳ್ಳದ್ದಾಗುತ್ತದೆ (ಆತ್ಮಹಿತಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ)

36 ಪವಿತ್ರವಿಚಾರವು ಪ್ರಭುವಿನಂತಿದೆ; ಮತ್ತು ಅಪವಿತ್ರ ವಿಚಾರವು ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಸತ್ಪುರುಷರು ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹಾರೈಸದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ ತಾಳಬೇಕೆಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

37 ಪಾಪಿಯು ಕೆಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಪವು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿಕ ಆ ಪಾಪಿಯು ಆತ್ಮವೇ ಧರ್ಮಾತ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

38. ಜಡವಾದದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು (ಮನುಷ್ಯರು) ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳನ್ನೇ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣಮಾಡಿ

ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ; ಮತ್ತು ಧರ್ಮತತ್ವದಿಂದ ದೂರರಾಗಿ ವಿಧುರನ (ಹೆಂಡತಿ ಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವವನ) ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

39 ವಾಸಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿತವು ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದಾಗುತ್ತದೆ.

40 ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧನವು ಧನ ಅಥವಾ ಧನಿಕರನ್ನು ಸೇವಿಸುವದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಸೇವೆಯೇ ಆಗಿದೆ

41. ಗುಣವಂತರ ಸೇವೆ, ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಗುಣವಂತನಾಗಲಾರನು. ಗುಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಗುಣವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ

42. ಲಕ್ಷಾಂತರಜನ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಲಾರದ ಹಾನಿಗಿಂತಲೂ ಅನಂತಗುಣವಾದ (ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾದ) ಹಾನಿಯು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಭಾವಿಸಿದ ಅಶುದ್ಧ (ಕ್ರೋಧಾದಿ) ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

43. ಸಮತಾಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ವ್ರತಸಂಯಮಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಬೇಜವನ್ನು ಬಿತ್ತದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉತ್ತು ಹದಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅವೇ ಕ್ಷಿಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

44 ಶರೀರಾದಿ ಪರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆದರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವುದು ಶವದಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಆಶೆಮಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ

45 ಕೇವಲ ಶುದ್ಧಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಶುದ್ಧಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

46 ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ದಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಅರ್ಥ-ಕೆಸರನ್ನು ಬಳಿದು ಅದನ್ನು ತೋಳಿಯುವುದರ ಸಮನಾಗುತ್ತದೆಂಬುದೇ

47. ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳಿಗು ಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವುದು, ಅನರ್ಥಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ

48 ವಂಚನೆ (ಅನ್ಯಾಯ) ಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆ (ಸಜಾ) ಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಂಚಕೊಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.

49 ನೇವೆ ಮತ್ತು ವಿನಯ ಇವುಗಳು ನಿರಾಪದವಾದ ವ್ಯಾವಾರವಾಗಿದೆ, ಅದು ಸತ್ಸಂವಾದನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

50 ಇಚ್ಛೆಯ ಹಾನಿಯು ಸುಖವಾಗಿದೆ ಅದರ ವೃದ್ಧಿಯು ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ದುಃಖವನ್ನು ಅಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ; ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ದುಃಖದಿಂದ ರೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ (ವಿಹ್ವಲನಾಗುತ್ತಾನೆ)

51 ಅಜ್ಞಾನಿಜೀವನು ದುರ್ಲಭವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಕರ್ಮಾಸ್ತ್ರವಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಸಂಯಮ (ಸ್ವಚ್ಛಂದ) ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ

52. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಭೋಗಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

53. ಶ್ರದ್ಧಾರಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಯಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನರಹಿತನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಂತ್ರಸಮನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

54 ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವೃತ್ತಿ (ಸದ್ವಿಮಾಡದೆ ಬಲಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವಿಕೆ) ಇದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನವೃತ್ತಿ (ಬೋಗಳುವಿಕೆ) ಯಿದೆ.

55. ನೋಕರ್ಮ (ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವಿಷಯಸಾಮಗ್ರಿ) ದೊಡನೆ ಸೇರುವುದರ ಅರ್ಧ ಕರ್ಮ (ಕಷಾಯಗಳು) ಗಳಿಗೆ ಅಹ್ವಾನಕೊಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ.

56 ಕರ್ಮಗಳು ಅತ್ಮನೊಡನೆ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರೆ ಅವು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾಧನಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ನಿರ್ಬಲನಾದ ಅತ್ಮನು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಅತ್ಮನು ಪ್ರಲೋಭನೆ

ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ

57 ಶತ್ರುಸೇನೆಯ ಸಾಧನಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಶತ್ರುಸೇನೆಯು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮದ ಸಂಯೋಗಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವು ನಿಲ್ಲಲಾರದು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಮೋಹಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವರೋ (ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಕೆ) ಅವು ಅವನ ಮೇಲೇರದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

58. ಕರ್ಮವು ಸೇವಕ, ಆತ್ಮನು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಸೇವಕನಿಗಾಗಿ ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇನಿದೆ?

59 ಅಪಧ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ಆರೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿ) ವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆರಂಭ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕಷಾಯಗಳೆಂಬ ಸೇವಕರಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ಸಹಜಸ್ಥಿತಿ) ವು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

60 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದರಿರಲಿ, ಅದರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಇತರರೊಡನೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡು, ಅದರ ಎಂದೂ ಈರ್ಷ್ಯೆಯನ್ನು (ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು) ಮಾಡಬೇಡ

61. ರಾಗಿಯಾದ (ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆಗಳುಳ್ಳ) ಮನುಷ್ಯನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ (ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನದ) ಅಂಶವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೀತರಾಗನಾದ (ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವ) ಜನನ ಉಪದೇಶವು ಪರಮಾರ್ಥೋಪದೇಶ (ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉಪದೇಶ) ವಾಗಿದೆ

62. ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಳಿಕ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ

63. ಒಂದೇಮಾತು, ಒಂದೇತೂಕ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ

64. ನಿಂದೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯವೂ ಅನ್ಯನ ಅಶುದ್ಧಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ

65 ಅನ್ಯರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಮಾಡು (ಎತ್ತಿಹೇಳು) ವುದು ಎಂದರೆ, ತನಗಾಗಿ ದೋಷಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದುರ್ಗತಿಗೂ ಅಹ್ವಾನಕೊಟ್ಟಂತೆಯೇ

66. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಶರೀರಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಶರ್ಮೆಯು ವೃದ್ಧಿಹೊಂದುತ್ತಹೋಗುತ್ತದೆ.

67. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯರಕ್ಷಣೆಯು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

68. ಒಂದು ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕತ್ತಿಗಳಿರಲಾರವು ಹಾಗೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶುಭಭಾವನೆಗಳಿರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರಲಾರವು

69. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪುಗೊಳಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ (ಪರಿಣಾಮ) ಗಳೇ ಆಗಿವೆ

70 ತ್ಯಾಗಿ, ಯೋಗಿ, ಯತಿ, ಪತಿವ್ರತೆ, ವೇಶ್ಯೆ, ಪರಮಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಷಾಯಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ (ಪರಿಣಾಮ) ಗಳಿಂದಲೇ ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕಾನೇಕ ಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜೀವಿಗಳ ಭಿನ್ನಭಿನ್ನವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

71 ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಲಿ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವವಂತೂ ತನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರರಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೆರೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶೀತ ಪರಮಾಣುಗಳೂ, ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಪರಮಾಣುಗಳು ಇದ್ದೇಯಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶುಭಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಪರಮಾಣುಗಳೂ, ಅಶುಭಪರಿಣಾಮವುಳ್ಳವನ ಬಳಿ ಅಶುಭಪರಮಾಣುಗಳೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದೇಯಿರುತ್ತವೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯೆ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ (ಪತಿವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೇಶ್ಯೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ತ್ರೀಯರೇ, ಅದರೂ ಅವರವರ ಶುಭಾಶುಭ

ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬಳು ಶೀಲವತಿಯಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಿಯಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತಾರೆ)

72 ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ

73 ನಿಂದಕನ (ದೂಷಿಸುವವನ) ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತಾಪ ಪಡುವುದು, ಟಿಲಿಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಶುಭಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

74. ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಶುವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಪಶುವಿಗೆ ಅವಮಾನಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪಶುವು ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

75 ಶರೀರಾದಿ ಭಿನ್ನಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತನಗೆ ಸುಖವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆಮಾತ್ರ

76 ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭೋಜನ, ವಸ್ತ್ರ, ಅಲಂಕಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮತಾಭಾವ (ರತ್ನತ್ರಯಭಾವ) ವಾಗಿವೆ.

77. ಅಂತರಂಗನೈರ್ಮಲ್ಯವಿಲ್ಲದೆ (ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೆ) ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಸವು (ಜಪ, ತಪ, ಧ್ಯಾನಾದಿಗಳ ಅಚರಣೆ) ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಂತಾಗುತ್ತದೆ

78 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದೇ ತಪಸ್ಸು

79 ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ಯರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಅಸತ್ಯವಚನ (ಸುಳ್ಳುಹೇಳುವಿಕೆ) ವಾಗಿದೆ

80 ಶತ್ರುವೂ ಸುಖವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಅಥವಾ ಶತ್ರುವಿಗೂ ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವವಾಗಿದೆ ಈ ಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

81 ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಲೋಕವನ್ನು ದಯಾಪಾತ್ರವೆಂದು (ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ

ಯೋಗ್ಯವೆಂದು) ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡು) ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ತನಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

82. ಜನರು ಪರಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ (ಕಳತ್ರಬಂಧುಮಿತ್ರಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ (ಇಚ್ಛೆ), ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು (ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ) ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ಆವೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಈ ಆವೇಕ್ಷೆಯು ಅಪಥ್ಯವಾದ (ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ) ಪಪಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ಆರೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿ) ವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಾಗುತ್ತದೆ

83. ಯಾವನು ಲೌಕಿಕಸಿಮಿತ್ತಗಳಿಂದಾವೃತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಈರ್ಷ್ಯಾ ವಿಷಾದಗಳ ಸಿಕ್ಕಿನಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನೇ ಸುಖಪಡುವ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ.

84. ಆತ್ಮಬೋಧ (ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ) ವಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದಲೂ ಯಾರೂ ಸುಖಿಗಳಾಗಲಾರರು

85. ಸದ್ಗುಣರೂಪವಾದ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಈ ಧನವು (ಸಂಪತ್ತು) ಎಂದೂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ವಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೃದಯರೂಪವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಬಡ್ಡಿ (ಪ್ರತಿಫಲ) ಯೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಕ್ಷಮೆ, ಶೀಲ, ಸಂತೋಷ, ನಿರಭಿಮಾನತೆ, ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮೊದಲಾದ ಸದ್ಗುಣರತ್ನಗಳು ಕುಬೇರನ ಭಂಡಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕಬೆಲೆಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ

86 ಹೇಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಾದಿ ರತ್ನಗಳು ದೋಷವುಳ್ಳವುಗಳಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೋಷಯುಕ್ತನಾಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನು ನಿಂದನೀಯ (ದೂಷಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ) ನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತನಾಗುವುದರಿಂದ, ವಂದನೀಯ (ಅದರ ಸತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ) ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳೆಂದರೆ-ಅಜ್ಞಾನ

ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಭಾವಗಳು ಈ ದೋಷಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಕಪ್ಪಿಯಾಗಹೋಗುತ್ತವೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮನು ಉನ್ನತಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾಹೋಗುತ್ತಾನೆ

87 ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮತ್ವಮವಾದ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ—ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಪಾತ್ರತೆ (ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವುದು)

88 ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ (ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಆತ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ) ಅವನು ಹೊಂದಬಲ್ಲವನಾಗುವ ಸುಖವು ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ

89 ಯಾವನು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯತ್ನಶೀಲನಾಗಿರುವನೋ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಹೇಳನ (ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಿಕೆ) ಮಾಡದಿರುವನೋ ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವವನು

90. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಅದರಣೀಯನಾಗುತ್ತಾನೆ

91 ವಿಷಯಸುಖಗಳನ್ನು ಹುಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಗೌರವವಿರುತ್ತದೆ ನಿರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ

92 ಮನುಷ್ಯತ್ವವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ, ಅದಿಲ್ಲದ ವಿನಾಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು. ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅನ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಹಿತ (ಕೇಡು) ವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅನ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧಭಾವ ಜಾಗೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಸರೇ ಮನುಷ್ಯತ್ವವೆಂದು

93 ಯಾವನು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವನೋ (ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಡೆಯುವನೋ) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಮತ್ವ (ನನ್ನದೆಂಬ ಮೋಹ) ವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ (ಬಿಟ್ಟು) ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಲಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು.

94 ಸಂಸಾರವು ಸ್ನೇಹಮಯ (ಸ್ನೇಹಾವೇಶ್ವರಿ) ವಾಗಿದೆ. ಯಾವನು ಈ ಸ್ನೇಹದಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವನೋ ಅವನೇ ಮನುಷ್ಯನು

95. ತನ್ನ ಸಮಯ (ಕಾಲ) ವನ್ನು ತನ್ನ ಸಮಯ (ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ) ದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಖವ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

96 ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಗತಿ (ದೇವ ಮನುಷ್ಯ, ತೀರ್ಥಂಕರ ಮತ್ತು ನಾರಕ) ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಸಂಯಮ ಪಾತ್ರತ್ವ (ತಪಶ್ಚರಣಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿ) ವುಳ್ಳುದು ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮ ಮಾತ್ರ ಶರೀರಾದಿ ಪರಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಡ ಮಮತ್ವ (ನನ್ನದೆಂಬ ನೋಹ) ವು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮದಿಂದ ಲಾಭ.

97 ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ (ಜೀವನದ ಗುರಿ) ವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವೆಂದರೆ ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನ್ಯರು ತೊಂದರೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

98. ಮನುಷ್ಯಜಾತಿಯು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದುದಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸುತ್ತಾ ಎಂದೂ ಲೋಕಕಂಟಕರಾಗಬೇಡಿರಿ, ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಂಕರಾದಿ ಇತರಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನವನನ್ನು ದಾನವನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿರಿ

99 ಚಿಂತೆಯಿಂದೇ ಆತ್ಮಗುಣಗಳನ್ನು ನಿರೋಧ (ಅಡ್ಡಿನಾಡು) ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

100 ತ್ಯಾಗವೈರಾಗ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅದು ಮೋಕ್ಷವ್ರಾಪ್ತಿಗಿಂದೂ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉಪದೇಶ-ಶತಕ

1 ನಿರ್ಬಲನಿಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ಆಯುಧಗಳಾಗಿವೆ.

2 ಬಲವಂತನ ಆಯುಧಗಳು ಸಂಯಮ (ಮನೋನಿಗ್ರಹ) ಮತ್ತು ಸಮತಾಭಾವ.

3. ವಿಚಾರವು ನಾಯುಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಜೈತನ್ಯರೂಪವಾಗಿದೆ

4 ಆತ್ಮವಾದಿಯು (ಆತ್ಮನೇ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ತಿಳಿಯುವವನು) ಮೂರುಲೋಕಗಳ ವಿಭೂತಿಗೂ (ಸಂಪತ್ತು-ವೈಭವ) ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

5 ಶರೀರವಾದಿಯು (ಶರೀರವೇ ಹೆಚ್ಚೆಂದು ತಿಳಿಯುವವನು) ಶರೀರದ ಪದ (ಸ್ಥಿತಿ) ದಲ್ಲಿ ಕುರುಡನಾಗಿ (ಶರೀರದ ಕ್ಷಣಭಂಗುರತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ತಿಳಿಯಲಾರದವನಾಗಿ) ಆತ್ಮತತ್ವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ

6 ಆತ್ಮವಾದಿಯು ಆತ್ಮಾನಂದವೆಂಬ ಮತ್ತಿನಿಂದ ಅವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಭೋಗವನ್ನೂ ರೋಗವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ

7 ಶರೀರಮದಕ್ರಾಂತಲೂ ಆತ್ಮಮದವು ಅನಂತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ.

8 ಶರೀರಮದಾಂಧನು ಧರ್ಮತತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯುವುದಾದರೆ, ಆತ್ಮಮದಾಂಧನು ಶಾರೀರಕ (ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದ) ಸುಖವನ್ನು ದುಃಖವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದೇಕೆ?

9 ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಾಗರದಂತೆ ಗಂಭೀರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

10 ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿಯದವನು ಜ್ಞಾನಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಿಯೋ? ಜಡನೋ ಅಥವಾ ಜೈತನ್ಯನೋ?

11. ಹಂಸೆಯ ಅಹಾರವನ್ನು ಬಕುಳದ ಹಕ್ಕಿಯು (ಕೊಕ್ಕರೆ) ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯ ಜ್ಞಾನಮಯ (ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ) ವಚನಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವನು

12 ಅತ್ಯಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಾಯೆಯೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅತ್ಯನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.

13 ಅಜ್ಞಾನಿಯ ಮನಸ್ಸು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬೋಗಳುತ್ತಿರುವ ನಾಡು ಯಂತಿರುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮನಸ್ಸಾದರೋ ಸಿಂಹದಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿಯೂ, ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ

14. ಉವಾಘ್ಯಾಯನ ಚಪಲತೆ (ಅಸ್ಥಿರಬುದ್ಧಿ) ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದೇರೀತಿ ಧರ್ಮಗುರುವಿನ ಚಪಲತೆಯು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ (ಭಕ್ತಿಭ್ರಷ್ಟರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ).

15. ಸಂಸಾರವು ಅನಂತಕಾಲವಿರುವ ಕಾರಾಗೃಹವಾಗಿದೆ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವನು ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗಿನ ಬಂದಿ (ಕಾರಾಗೃಹವಾಸಿ) ಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

16 ಅನಂತಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕಾರಾಗೃಹವನ್ನೇ ಸಂಸಾರಿಜೀವನು ಅರಮನೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

17 ಸಂಸಾರಿಜೀವನು ತನ್ನ ಸಂಸಾರಬಂಧನವನ್ನೇ ಮುಕ್ತಿಯೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

18 ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರ, ಗೃಹ ಮೊದಲಾದವರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಂದೀಗೃಹವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ

19 ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮಾನ, ಸತ್ಕಾರ, ಸನ್ಮಾನ, ಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾದುದು. ಇದೇ ಭವಭ್ರಮಣದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

20. ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲವೋ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗ, ನರಕ, ಪುಣ್ಯ, ಪಾಪ, ಬಂಧ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನೆಂದೂ ನೋಡಲಾರನು

21. ಚರ್ಮಚಕ್ಷುವುಳ್ಳವನು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನು) ಸ್ತ್ರೀ, ಪುತ್ರ, ಧನಗಳನ್ನೇ ನೋಡುವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಲೀನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

22 ಐಶ್ವರ್ಯದಮೇಲೆ ಮಮತೆಯಿಡುವುದು (ಅತಿಯಾಗಿ ಧನಾಪೇಕ್ಷೆಮಾಡುವುದು) ಜ್ಞಾನಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಸರಾಧವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು

ಧನವನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಿಯಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಧನಾಪೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳೇ

23 ಕಳ್ಳನು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಪರಿಗ್ರಹಲಿಪ್ತನನ್ನು ನಿಂದೆಮಾಡುವವರಾರು? ಕಳ್ಳನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ದಯಾಪಾತ್ರನೋ (ದಯೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೋ) ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಗ್ರಹಲಿಪ್ತನೂ ದಯಾಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ.

24. ಕಳ್ಳನು ಒಬ್ಬನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಹಣವಂತ ನಾದರೋ ನೂರಾರುಜನ ಗ್ರಾಹಕ (ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವ) ರಿಂದ ಅನೀತಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಇವುಗಳ ಬಲದಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

25 ಹಣವಂತನು ಕಳ್ಳನನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಳ್ಳನು ಸಿರಿವಂತ ನನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಕುರಿತು “ನೀನು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚುಬಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯಬಾರದಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿಮಾಡಿದೆ (ಸರ್ವಸ್ವಾಪಹರಣ-ಏನೂ ಉಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡು), ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಳ್ಳತನಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೋಷವೇನಿದೆ?” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ

26 ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಣದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಖಾದಾನಿ (ಅಂತಸ್ತು-ಯೋಗ್ಯತೆ)ಯನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಿತು.

27. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸವೃತ್ತಿಯಿದೆ, ಬೋಗಳು ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ, ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವೃತ್ತಿಯಿದೆ. ಸದ್ವಿಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ

28 ಚೈತನ್ಯವಾದದ ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶಾಂತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಜಡವಾದದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ದ್ವೇಷ, ಕ್ಲೇಶ, ಈರ್ಷ ಮತ್ತು ನಿಂದೆ ಇವುಗಳು ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

29 ಧ್ಯಾನಿಯು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಹಾವು ಇವುಗಳು ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದ ಎಷ್ಟೋಜನ ತ್ಯಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಗಿ (ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಮತ್ಸರ,

ನಿಂದೆ ಮೊದಲಾದ ಮಲಿನ (ಕೆಟ್ಟ) ವೃತ್ತಿಗಳು ನೆಲಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ

30 ತಿಂದ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗದಿದ್ದಾಗ ವಮನ ಮತ್ತು ವಿರೇಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ತಕ್ಕದಾಗುತ್ತದೆ ಆದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನೇಶ್ವರನ ಮಾತು (ಉಪದೇಶ) ಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗದಿದ್ದರೆ (ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಣವಾಗದಿದ್ದರೆ), ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವ ಮಿಥ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ವಮನ ಅಥವಾ ವಿರೇಚನದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

31 ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಅಪಾರಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ

32 ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಅಭೋಗತಿ (ಪಾಪಾಚರಣೆಯಿಂದ ತೀರ್ಯಂಚ ನಾರಕಗಳೆಂಬ ದುರ್ಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುವಿಕೆ)ಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ (ಪಾಪಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಂಟಾಗುವ ದುರ್ಗತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಧರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಭಾವ)

33 ಪಾನಭೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಧಿ (ನಿಯಮವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ಯನ್ನು ಮಾಡುವವನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು (ಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿ) ತೊಕಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಪಾನಭೋಜನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವವನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇದೇರೀತಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ವಿವೇಕದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು (ಸಹಜಸ್ಥಿತಿ) ನಾಶವಾಗುವಂತಹ ಪಾಪಮಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ

34 ಧಾರ್ಮಿಕಜೀವನವು (ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಿಕೆ) ಆತ್ಮನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ವಸ್ಥನಾದ ಮನುಷ್ಯನು (ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಡೆಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವವನು) ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

35. ವಿಷಯಕಷಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನ ಜೀವನವು ರೋಗಿಯ ಜೀವನದಂತಿದೆ. ರೋಗಿಯು ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ವಿಷಯಕಷಾಯಗಳೆಂಬ ರೋಗದಿಂದ, ರೋಗಿಯು ನರಕನಿಗೋದಗಲೆಂಬ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ

36 ಶರೀರವು ಸ್ಥೂಲಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕುಂಟಾಗುವ ರೋಗರುಜಿನಗಳೂ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿವೆ

37 ಆತ್ಮನು ಅರೂಪಿ (ಅಮೂರ್ತ-ಆಕಾರರಹಿತ)ಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗುಂಟಾಗುವ ರೋಗರುಜಿನಗಳೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ

38 ಆತ್ಮನಿಗುಂಟಾಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲನು ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಕುರುಡನಂತೆ ಆತ್ಮನಿಗುಂಟಾಗುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾರನು. ಅವನಾವಾಗಲೂ ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ

39. ವಿಜ್ಞಾನವು ವೈರ್‌ಲೆಸ್ (ತಂತಿಯು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಕರ್ಷಿಸುವುದು), ಏರೋಪ್ಲೇನ್ (ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಮಾನ), ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ (ರೂಪಗ್ರಹಣ), ರೈಲ್ವೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ನೋಟಾರ್ ಕಾರ್ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯತತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರದಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲನು ಜ್ಞಾನಿಯು ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರವು (ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಕ್ತಿ) ವಿಜ್ಞಾನಿಯು ಶಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಅಪಾರಅಧಿಕವಾದುದಾಗಿದೆ.

40 ಧರ್ಮಸ್ಥಾನವು (ದೇವಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಧರ್ಮೋಪದೇಶಸ್ಥಾನ) ಶಾಂತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೀತರಾಗತ್ವ ಇವುಗಳಿಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಂತಿದೆ.

41 ಭೂಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಜಲಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಆಕಾಶಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲನ (ತಪ್ಪಿನಡೆದರೆ ಅಪಾಯಉಂಟಾಗುವ ಸಂಭವ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ

42 ಸಂಜೀವಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ಇವುಗಳ ಹಾವಳಿಯು (ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವ-ಅಧಿಪತ್ಯ) ನಾಶವಾಗುವುದಾದರೆ, ಅಧರ್ಮವು ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಸರ್ವತ್ರ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರವಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ

43 ಸೇವೆಮಾಡುವವನು ಸೇವೆಮಾಡುವುದು ಇತರರನ್ನಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನೇ ಸೇವೆಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

44. ಸೇವೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥ (ತನಗೆ ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು) ವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದುದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ (ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದುದು) ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

45. ಭೋಜನವು ಪರೋಪಕಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮಧ್ಯಾನಮಾಡುವುದು, ದಾನಮಾಡುವುದು ಮೊದಲಾದುವುಗಳೂ ಪರೋಪಕಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸ್ವೋಪಕಾರ (ತನಗೇ ಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವು) ವಾಗುತ್ತವೆ.

46. ಒದಗಿಬಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವವನೇ ಸವ ದೃಷ್ಟಿಯು

47. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ದುಃಖವನ್ನು ಕೈಬಿಡಿಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಉದೀರಣಮಾಡುತ್ತಾನೆ (ಸಹಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ) ಅಜ್ಞಾನಿಯು ದುಃಖಬಂದಾಗ ಅಳುತ್ತಾನೆ

48. ಅತ್ಮನು ಸಂಸಾರರೂಪವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಯಂತಾಗುತ್ತಾನೆ

49. ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಮೇಲೆ (ದುಃಖಿಗಳಾದವರಮೇಲೆ) ದಯತೋರಿ ಸುವವನೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ (ಸುಖ ಸಾಧನಗಳುಳ್ಳವನು) ಯಾಗುತ್ತಾನೆ. (ದೀನದಯಾಪರತ್ವವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತೆಂದು ಭಾವ).

50 ಯಾವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡದ ಗ್ರತಿ, (ಅಂದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ-ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಅಥವಾ ಅಡಳಿತ) ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು.

51. ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕರ್ಮ, ಉಪಯೋಗವೇ ಧರ್ಮ, ಪರಿಣಾಮವೇ ಬಂಧ, ಭ್ರಾಂತಿಯೇ ಮಿಥ್ಯಾಭಾವ, ಇಂತೆಂಬ ಉತ್ತಮವಸ್ತುಗಳನ್ನು (ಉಪದೇಶ) ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ

52. ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನವುಳ್ಳವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಯಾರು ಯಾವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಅತ್ಮಹಿತಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

53. ಅಲ್ಪವಾದ ಆಹಾರ, ಅಲ್ಪವಾದ ವಿಹಾರ, ಅಲ್ಪವಾದ ನಿದ್ರೆ, ಮಿತಭಾಷಣ, ನಿಯಮಯುತ ಕಾಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇವುಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ

54 ನಿರ್ಬಲನಾದ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಪರಾಜಿತನಾಗಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ

55. ನಾಟಕ, ಸಿನಿಮಾ, ಹೊಟೇಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ರಂಗ (ಚಿತ್ರಾಕರ್ಷಕನಸ್ತು) ಅಥವಾ ರಸಾನ್ವಾದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರಮಾಡಿ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳೂ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕನು ಸಾರವಾಗಿ ಕಷಾಯಯೋ (ಕಷಾಯಗಳಿಗೆ ವಶೀಭೂತನೋ) ಅಥವಾ ವಿರಾಗಿಯೋ (ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನೋ) ಆಗಗೊಡುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಸರಾಗಿಯೋ (ಇಚ್ಛಾಧೀನನೋ) ಅಥವಾ ವಿರಾಗಿಯೋ (ಇಚ್ಛಾತೀತನೋ) ಆಗುವುದು ಅವನವನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿದೆ.

56 ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಆತ್ಮನು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಿರ್ಬಲನಾದ ಆತ್ಮನು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನನಾಗಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ

57. ಬಾಹ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಪಸನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರು ಅತಿವಿರಳ.

58. ಯೋಗದ (ಮನ ವಚನ ಕಾಯಗಳ) ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯೂ (ನಿಷ್ಕರ್ಮಭಾವ-ಕೆಲಸಮಾಡದಿರುವಿಕೆ), ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳ ಉಗ್ರತೆಯೂ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದರೆ ಕೊಕ್ಕರೆಹಕ್ಕಿಯು ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ (ಕೊಕ್ಕರೆಯು ಒಳಗೆ ಕಷಾಯಗಳು ತುಂಬಿದ್ದರೂ, ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಟಿಸುವ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಭಾವ-ಅಂದರ ಕಷಾಯಗಳು ತೀವ್ರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮನ ವಚನ ಕಾಯಗಳು ಶಾಂತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಾರವು).

59 ಯೋಗನಿರೋಧದ (ಮನ ವಚನ ಕಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟು

ವುದು) ಚಿಂತೆಯೇನೋ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳ ನಿರೋಧವು (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಉವೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳೇ ಸಂಸಾರವಾಗಿದೆ.

60. ಯೋಗದ (ಮನ ವಚನ ಕಾಯಗಳ) ಚಪಲತೆಯಂತೆಯೇ (ವಿಚಿತ್ರವರ್ತನೆ) ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳ ಚಪಲತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಪಲೇಪವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ, ಜೀವನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಲೋಕದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ (ವಿರುದ್ಧ) ವಾಗಿದೆ

61 ಯೋಗದ (ಮನ ವಚನ ಕಾಯಗಳ) ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ತಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಯೋಗದ ನಿರೋಧವುಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಕಷಾಯವೆಂಬ ಕುದುರೆಯು ಓಡಿಯೇಹೋಗುತ್ತದೆ.

62. ಸೌದೆಯನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಪವುಂಟೆಂದೂ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

63 ಕ್ರೋಧ, ಮಾನ, ಮಾಯೆ, ಲೋಭ, ರಾಗ (ಪ್ರೀತಿ), ದ್ವೇಷ ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿವೆ ಜೀವನು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತ್ರರೆಂದು ತಿಳಿದು ಕುಳಿತಿರುವನು. ಈಗಲಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ

64 ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಗಡ ಹೋರಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನಂದವಿದೆ ಆದರೆ ಮೂಕನಂತಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಏಟುತಿನ್ನುವುದೆಂದರೆ ನಾಚಿಕೆಯಮಾತಾಗುತ್ತದೆ.

65. ಜ್ಞಾನಿಯು ಸ್ವಾಧೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಪರಾಧೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ

66. ಗಾಳಿಯು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಾಡಿಸುವಂತೆ, ಕರ್ಮವು ಅಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಹಾರಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಮೇರುಪರ್ವತದಂತೆ ಸ್ಥಿರನಾಗಿರುತ್ತಾನಾಗಿ ಕರ್ಮವೆಂಬ ವಾಯುವು ತಾನೇ ಸೋತುಹೋಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

67. ಹಣವನ್ನು ಸಂವಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಪಾಪದ ಗಂಟುಕಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ, ಮತ್ತು ಆ ಧನವನ್ನು ದಾನವಾಗಿಯೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ ನಿನ್ನ ಮರಣಾನಂತರ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಅದನ್ನು ಉಪಭೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೀಯೆ ನೀನು ಸತ್ತ ಬಳಿಕವೂ ನಿನಗೆ ಪಾಪಲೇಪ ಉಂಟಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಯೆಂದರೆ ಇದು ಎಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾತು? ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಪಾಪಿ ಧನಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಗರ್ವ ಮತ್ತು ಮೋಹವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯೆ?

68 ಮನುಷ್ಯನು ಶರೀರವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವಂತೆಯೇ ಆತ್ಮನನ್ನೂ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಅವನು ಇದೇ ಭವದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪವರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ

69 ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದ ಸುಖವು ಪರಾರ್ಥಿನವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸುಖವು ಸ್ವಾರ್ಥಿನವಾಗಿದೆ

70. ಶರೀರಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸುಖವು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಸುಖವು ಶಾಶ್ವತವಾದುದಾಗಿದೆ

71 ಸಮದೃಷ್ಟಿಯು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ

72. ಸಮದೃಷ್ಟಿಯು ಲೋಕದ ಹಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ

73. ಗುಪ್ತದಿಂದ ಗುಪ್ತವಾದ (ಅತ್ಯಂತ ಗೋಪ್ಯವಾದ) ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

74 ವಿಚಾರಗಳನ್ನು (ಭಾವನೆಗಳನ್ನು) ಮಾತ್ರ ಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಗಾದರೂ ವಿಚಾರ (ಭಾವನೆ) ಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಅನ್ಯರಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ

75 ನಿನಗೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗುಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೀಯೆ.

76 ಹಾಗಲ್ಲದೆ, ನಿನಗೆ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಯರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೀಯೆ.

77 ಹಂಸೆಯು ಮುತ್ತನ್ನೂ ಕಾಗೆಯು ದುರ್ಗಂಧಯುತವಾದ

ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಣವಂತನು ಗುಣಗಳನ್ನೂ, ದೋಷಿಯು ದೋಷಗಳನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ

78 ವಿಚಾರ (ಭಾವನೆ) ಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಚರಣೆಯೂ. ಅಚರಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಗತಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

79 ಗುಣಗ್ರಾಹಿಯು ದ್ವೇಷಿಯನ್ನು ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿಯೂ, ದೋಷಗ್ರಾಹಿಯು ಮಿತ್ರನನ್ನೂ ಶತ್ರುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

80. ಗುಣಗ್ರಹಣವೆಂಬ ವಶೀಕರಣಮಂತ್ರದಿಂದ ಲೋಕವೇ ವಶೀಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ

81 ಗುಣದೃಷ್ಟಿಯು ಸದಾಚಾರವಾಗಿದೆ, ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯು ದುರಾಚಾರವಾಗಿದೆ

82 ಗುಣವಂತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀಲವುಳ್ಳವನಾಗುತ್ತಾನೆ, ದೋಷಿಯು ವೃಭಿಚಾರಿ (ಮಾರ್ಗಭ್ರಷ್ಟ) ಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

83 ಗುಣದೃಷ್ಟಿಯು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮುಖನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಮುಖನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

84. ಅತಿಯಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯು ಅರ್ಧಿಕದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರ್ದಶೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ತಕ್ಕದಾಗಿವೆ.

85 ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೋ, ಅವನು ಸ್ವತಃ ತಾನು ದುರಾಚಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನಹೆಂಡತಿಗೆ ದುರಾಚಾರಿಯಾಗುವ ಪಾರವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

86. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ (ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ) ಯಿರುವುದೇನೋ ಸರಿಯೆ. ಆದರೆ ವಿರುದ್ಧತೆ (ವಿರೋಧಭಾವ) ಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದೇನೋ ಒಳ್ಳೆಯದು (ಗೆಲ್ಲುವ-ಮುಂದಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ). ಆದರೆ ಈರ್ಷೆಯನ್ನು (ಪರರ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಸಹಿಸದಿರುವಿಕೆ-ಹೊಟ್ಟೆಯಕಿಚ್ಚು) ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡ.

87 ರಾಗ (ಪ್ರೀತಿ) ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮನುಷ್ಯನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥದ (ಸ್ವಪ್ರಯೋಜನದ) ಅಂಶವಿದ್ದೇಯಿರುತ್ತದೆ. ರಾಗವನ್ನು

ಗೆದ್ದಿರುವವನ (ಪರಮಾತ್ಮನ) ಉಪದೇಶವು ಪರಮಾರ್ಥೋಪದೇಶ (ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶ) ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

88. ಒಂದೇಮಾತು ಮತ್ತು ಒಂದೇತೂಕ ಇವು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿ ವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.

89 ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ಶಾರೀರಕಬಲದಿಂದ ಮುರಿದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೋಹದ ಸಂಕೋಲೆಯನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯವೊಂದರಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಮುರಿದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ

90. ಪರರನ್ನು ನಿಂದೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಶುದ್ಧಾಚರಣೆಯೂ ಅನ್ಯರ ಅಶುದ್ಧಾಚರಣೆಗೆ ಸಮನಾಗುತ್ತದೆ.

91. ಎಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

92 ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಭವನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರತ್ಯಾಗಿ.

93. ಕ್ಷಮಾಗುಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬೇರಾವ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ನಿನಗಿಂತ ಮಹಾದಷ್ಟುನುಟ್ಟಿಗೆ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತವೆ (ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತೆಯೇ)

94 ಯಾವ ದೇಶ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಾವವಿರುವುದೋ ಆ ದೇಶ, ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ-ಅಂದರೆ ಅವು ನಾಶವಾದಂತೆಯೇ

95. ಇತರರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವವು ತನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದುರ್ಗತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದೇ ಮಿಥ್ಯಾಧೃಷ್ಟಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

96 ಯಾವನು ತ್ಯಾಗಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಯ (ಉತ್ತಮಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು) ನೆನಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವವನು ಅನಾರ್ಯ.

97 ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಶರೀರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು (ಕೊಲ್ಲುವುದು) ಹಿಂಸೆಯೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿ ಆದರೆ ದ್ವೇಷಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೂ ಹಿಂಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ

98 ಹಾವಿನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಅವ್ಯತವು ಸುರಿಯುವಂತಾಗುವುದಾದರೆ, ದೋಷದೃಷ್ಟಿಯು ಸಮದೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು

99. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದವನು, ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬಂದೂದಗಬಹುದಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಹೋಗಬಾರದು

100 ಮನೆಯು ಬಹುಕಾಲ ನಿಲ್ಲಲು ತಳಹದಿಯ ಬಲವೇ ಆಧಾರವಾಗುವಂತೆ, ಶರೀರದ ಬಲವು ಬಹುಕಾಲ ನಿಲ್ಲಲು ವೀರ್ಯರಕ್ಷಣೆಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಜ್ಞಾನ-ಶತಕ

1 ಮನುಷ್ಯಶರೀರವು ದೊರಕುವುದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದೊರಕುವುದಂತೂ ಅತಿದುರ್ಲಭ.

2. ಮನುಷ್ಯತ್ವವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವವಿತ್ರವೂ, ಬೆಲೆಯುಳ್ಳುದೂ ಆಗಿದೆ

3. ಮನುಷ್ಯಸಹಜವಾದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಧುಸ್ವಭಾವ, ವಿನಯ, ದಯೆ ಮತ್ತು ನಿರಭಿಮಾನತೆ ಈ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದರೂ ನಾರಕಿ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಂಚಸ್ತ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗುತ್ತಾನೆ.

4 ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದಷ್ಟುಬಾರಿ ದೊರಕಿದರೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಲಭಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ

5 ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪಶುವಾಗುತ್ತಾನೆ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುಣಗಳಿರುವುದಾದರೆ, ಅದು ಪಶುವಾಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಮೋಹನಿದ್ರೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಮೂರುಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮೋಹವು ಮೂರುಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯಭಾರಮಾಡುತ್ತದೆ.

7 ಮೋಹವು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಂಟಿದ ರೋಗವಾಗಿದೆ, ಮೋಹವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೇ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ನಿರೋಗಸ್ಥಿತಿ-ಆರೋಗ್ಯ) ವಾಗಿದೆ.

8 ಒಂದು ಒರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕತ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ನೇರಲಾರವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶರೀರಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಗಳೆರಡೂ ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿರಲಾರವು.

9 ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದ ಹೊಳವು (ದೇಹಾಭಿಮಾನ) ಮರೆತುಹೋದರೇನೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದು

10 ನಿದ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ದೇಹದಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಶರೀರದ ಕ್ರಾಂತಿ (ವರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗುವ ಸುಸ್ತು) ಯು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಶರೀರಾಭಿಮಾನ ಮರೆತುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದೇಶಿಯು (ನೋಹದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿ) ಜಾಗೃತವಾಗುತ್ತದೆ (ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಅನಂತಕಾಲದಿಂದ ಅಂಟಿಬಂದಿರುವ ಕರ್ಮಗಳ ಭಾರವು ಹಗುರವಾಗಿ ಆತ್ಮನು ಶುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ

11 ಪಶುಗಳು ಹಿತಾಹಿತಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿ ತಿಳಿಯಲಾರವು ಅದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಯೂ ಪಶುವಿನಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಗಿಸುತ್ತಾ ಆತ್ಮಪಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

12 ಸದ್ವಿಚಾರಗಳೊಡನೆ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಆತ್ಮವಂಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ

13 ಜ್ಞಾನದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಬಹುಮಂದಿ, ಆದರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಚರಣೆಯುಳ್ಳವರು ಬಹಳ ವಿರಳ

14 ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವುದೇ ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನ (ಆತ್ಮದರ್ಶನ) ವಾಗಿದೆ

15 ತತ್ವಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಸಮ್ಯಕ್-ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ

16 ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ (ಬಿಡುವಿಕೆ) ಯೇ ಸಮ್ಯಕ್ಚಾರಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

17 ಸಮತಾಭಾವವು ಬೆಳ್ಳಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ತಂಪಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಭಾವಗಳು ಬೆಂಕಿಗಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ

18 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವಿಷಯಗಳ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೋತೃ (ಹೇಳುವವನು

ಮತ್ತು ಕೇಳುವವನು) ಗಳಿಬ್ಬರನ್ನೂ ನರಕಕ್ಕೆಳೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಕಷಾಯಗಳಿಗೆ ವಶೀಭೂತರಾಗಿ ನಡೆಯುವವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ?

19. ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನು (ಸಂಪೂರ್ಣತೃಪ್ತಿಯುಳ್ಳವನು-ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿರುವವನು) ಲೋಕವನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಅದರ್ಶವಾಗಿದ್ದುತಾನೆ

20. ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವನು ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಲೋಭಿಯಾದವನು ಸಂಸಾರಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

21 ಸಮತಾಭಾವವುಳ್ಳವನು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಗಂಭೀರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುಣಗಳೆಂಬ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆ

22. ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು-ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳೆಂಬ ಚಂದನಾದಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮಮಾಡುವ-ಕಾಳ್ಗಿ ಚ್ಚಾಗಿದೆ

23 ಸಮತಾಭಾವವುಳ್ಳವನನ್ನು ದೇವತೆಗಳೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ

24 ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳ ಮೂಲವು ಕಷಾಯವೊಂದೇ ಆಗಿದೆ.

25. ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ನರಕನಿಗೋದಗಳಿಗಿಳಿಯುವ ನಿಚ್ಚಣಕೆ (ನಿಣಿ) ಯಾಗಿದೆ.

26 ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ಕೋಟಿಪೂರ್ವಕಾಲಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ

27 ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯದೂಷಿತನಾದವನು ತಾನೂ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇತರರನ್ನೂ ಸುಡುತ್ತಾನೆ

28. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ಹಾಲಾಹಲವೆಂಬ ಘೋರವಿಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ

29 ವಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕಷಾಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಜೀವನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವನೆಂದಮೇಲೆ ವಿಷಯಕಷಾಯ ರೂಪವಾದ ಅಚರಣೆಯುಳ್ಳವನಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದೋ?

30. ಅನಂತಕಾಲದವರೆಗೆ ವಿಷಯಕಷಾಯಗಳ ನೇವನೆಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಜೀವನು ತೃಪ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

31 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕಷಾಯಗಳ ರಾಜ್ಯಭಾರ (ಅಧಿಪತ್ಯ)ವು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

32. ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳೆಂಬ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಶೈತ್ಯ (ಶಾಂತಿ) ವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪತಂಗದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ

33. ಅನಂತಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಜಿನೇಶ್ವರನಿಂದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕಷಾಯಗಳು ದುಷ್ಟವಸ್ತುಗಳೆಂದು ನಿದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ

34. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳಿಗೆ ಅಧೀನನಾದ ಜೀವನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮ (ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಸೇವಕ) ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

35 ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳೆಂಬ ಭೂತಗಳು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತವೆ.

36. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ಅನಂತವಾದ (ಅವಾರವಾದ) ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ

37 ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ಆತ್ಮಧರ್ಮ (ಆತ್ಮನ ಸಹಜವಾದ ಗುಣಗಳು) ವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ

38 ಸಮತಾಭಾವವೆಂಬ ಶಾಂತಿಸರೋವರದಲ್ಲಿ ನ್ನಾನಮಾಡಿ.

39 ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವವನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹವನಮೇಲೆ ಕೋಪಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಹೀಗೆಂದು ವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತಾನೆ

40. ಕೋಪಮಾಡುವವನು ಇತರರಿಗೂ ಕೋಪಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ

41. ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರದೇ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?

42. ಚಂದನವೃಕ್ಷವು ಕತ್ತರಿಸುವವನಿಗೂ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಕೊಡಲಿಗೂ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕೋಪಮಾಡುವವನಿಗೆ ನಾನೇನನ್ನು ಕೊಡಲಿ?

43. ತನಗೆ ಅಹಿತ (ತೊಂದರೆ) ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಂಡಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಪಡು (ಶ್ರಮಿಸು) ವನನ ಉಪಕಾರ ವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆತಾನೇ ಮರೆಯಬಲ್ಲೆ ? ಉಪಕಾರವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದಿರು ವುದು ವಾಮರತ್ವ (ದುಷ್ಟತನ) ವಾಗಿದೆ.

44 ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ (ನೇರಿಹೋಗು) ಯೇ ಭಾವ ನಿಪ್ರಯಾಗಿದೆ.

45 ಚೈತನ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿರುವಿಕೆಯೇ (ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗುವುದೇ) ಮೋಕ್ಷದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ

46 ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೀನರಾಗುವವರೇ (ಆತ್ಮಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾ ಗುವವರೇ) ಸ್ವಾರ್ಥಿನರಾಗಿರುವವರು ; ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಪರಾರ್ಥಿನರು ಮತ್ತು ಅನಂತಸಂಸಾರಿಗಳು

47. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗಿ ಅನಂದಾನುಭವಮಾಡುವುದೇ ಜೀವನ ಮುಕ್ತದಿಶೆಯಾಗಿದೆ.

48. ಜ್ಞಾನದರ್ಶನಗಳ ಫಲವೇ ಚಾರಿತ್ರ, ಚಾರಿತ್ರದ ಫಲವೇ ನಿರ್ವಾಣ (ಮೋಕ್ಷ) ಇದೇ ಆತ್ಮಸ್ವಭಾವ.

49 ಸ್ವಲ್ಪವಯಸ್ಸಿನವನು ವ್ಯವಹಾರ (ವ್ಯಾವಾಹಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ) ದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಮೊಗುವಿನಂತಿರುವನು. ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದರೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮೊಗುವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ.

50 ರೋಗಬಂದಾಗ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ (ಕಹಿಯಾದ) ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಉದಾಶೀನತೆಯಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾನಭೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಶೀನ ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ

51. ವಿಷಯ ಕಷಾಯಗಳ ವಶನಾದವನು ವೇಷಧಾರಿಯಂತೆ-ಸಾಧು ಅಥವಾ ಗೃಹಸ್ಥನ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ.

52. ವಿಷಯಕಷಾಯಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕುವಧ್ಯ (ಹಿತವಲ್ಲದ) ಭೋಜ ನವಾಗಿದೆ

53 ಹೆಣದ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಿಯಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಹೋದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ನಿರರ್ಥಕ (ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ್ದು) ವಾಗುತ್ತದೆ.

54 ಕತ್ತಿಗೆ ಸುವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಚಂದನ (ಶ್ರೀಗಂಧ) ವೂ ಭಾರವಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ, ಚಾರಿತ್ರ (ಸದಾಚಾರ) ಹೀನನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧವಾದ ಮಾತುಗಳೂ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ

55. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಸುಖ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಜ್ಞಾನದರ್ಶನಗಳೆಂಬ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಡೆದುಕೊಂಡು ಕುರುಡನಾಗಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.

56 ಪರಿಗ್ರಹ (ಶರೀರ, ಪುತ್ರ, ಮಿತ್ರ, ಕಳತ್ರ ಮೊದಲಾದವು) ಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆರಂಭ, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಸುಖ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ

57 ಹೇಗೆ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಪಾವನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಪರಿಗ್ರಹ, ವಿಷಯಸುಖ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

58 ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳು ರೋಗಗಳಾಗಿವೆ ಭೋಜನವಾನಗಳೇ ಈ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಈ ರೋಗಗಳನ್ನೇ ಭೋಗಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ

59. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನಾವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅನುಪಾದೇಯವಾದ (ಸ್ವೀಕಾರಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ) ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು

60 ಆತ್ಮೋನ್ನತಿಗೆ (ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರವು (ಸದಾಚಾರ) ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಇದಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಲಾರರು. ಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆಂತಲೂ ಸದಾಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ (ಅದರ) ವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು

61 ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುರಾಗ (ಪ್ರೀತಿ) ವನ್ನು ತೋರಿಸು. ಅನುರಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ

62. ಮಧುರವಾದ ಮಾತೇ ವತೀಕರಣಮಂತ್ರ.

63. ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ (ಸ್ವಭಾವಸಹಜವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಅಥವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ) ಯ ಕಾಲಡಿಯಲ್ಲೇ ಇವೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೋ

64. ನಿನಗೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವೆಯೋ ಇತರರ ವಿಚಾರ ದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಂದೇ ತಿಳಿ.

65. ಯಾರ ಅಂತಃಕರಣ (ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮ) ವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ದೆಯೋ ಅವನೇ ಧನ್ಯನು (ಪುಣ್ಯವಂತ-ಪ್ರಶಂಶನೀಯ) ಅಂತಹವನೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗುವನು

66. ಸತ್ಸಂಗತಿಯೇ (ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಹವಾಸ-ಸೇರುವಿಕೆ-ಸ್ನೇಹ) ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.

67. ಒಬ್ಬನು ಭೋಗವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಭೋಗವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕರ್ಮ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಇದು ಅಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ, ಅದರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ

68. ನಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಉಪದೇಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂ ತಲೂ ಕೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಅದರಂತೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

69. ಯಾವ ಕಾರ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖವಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆದರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡು

70. ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುಗಮನಕೊಡಬೇಕು.

71. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಉಪ ಯೋಗಿಸುವವನಾಗು (ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಸುಖವನ್ನನುಭವಿಸು-ಎಂದು ಭಾವ)

72. ಸ್ತ್ರೀಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ವಂಚನೆಗಳಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳತೆಯೂ ಇದೆ.

73. ಮಹಾವುರುಷರ ಆಚರಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಅಂತಃ

ಕರಣ (ವರಿಣಾಮ) ವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

74 ಮಹಾತ್ಮನಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ-ಉಪಕಾರಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ
ಸಿಕೊ ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರು ಅಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಶೆ
ಪಡದೆ ನಿಯಮವುಳ್ಳವನಾಗಿರು. ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿ
ದುಕೊ ಮತ್ತು ಮೇಲೆಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೇರುವುದರಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಿಡು

75. ನೊದಲಿಂದಲಂತೂ ಪ್ರೀತಿಮಾಡೇಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೀತಿಮಾ
ಡಲೇಬೇಕಾದಾಗ ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ಇದೇರೀತಿ ನೊದಲಿಂದ
ದ್ವೇಷಮಾಡೇಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದ್ವೇಷಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಾಗ ದುಷ್ಟಭಾವನೆ
ಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸು.

76 ಯಾವನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೋ ಅವನು
ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸ್ವಾಧೀನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು

77. ನಿರ್ಗುಂಧತೆಯನ್ನು (ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳ ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆಮೊದಲು ಚನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು
ನಿರ್ಗುಂಧತೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಳಿಕ ಕಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂಅಲ್ಪಾರಂಭಿ
ಯಾಗುವುದು (ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಒಳ್ಳೆಯದು

78 ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೌಂದರ್ಯ (ಮನೋಹರವಾದ ಸ್ವರೂಪು) ದಮೇಲೆ
ಉಂಟಾಗುವ ಮೋಹವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಚರ್ಮರಹಿತವಾದ
ದೇಹದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಪದೇಪದೇ ಚಿಂತಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು

79 ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನಮೇಲೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಡಬಾರದು, ಹಾಗೆ
ಪ್ರೀತಿಸಲೇಬೇಕಾದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸು

80. ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಯೋಗದ ಸ್ಮರಣೆ (ಜ್ಞಾಪಕ)
ಉಂಟಾಗುವುದು ಲಘುಕರ್ಮಿಯ (ಸ್ವಲ್ಪಕರ್ಮವುಳ್ಳವನ) ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ

81. ಇಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಲಭಿಸುವುದಾದರೆ ನಾನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು
ಅವೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ — ಲೋಕಕ್ಕಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರ,
ನಿಯಮಿತವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ರೋಗವಿಲ್ಲದ ಶರೀರ, ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ
ಸುಂದರಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ, ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ನೇವಕರು, ವಂಶಕ್ಕೆ
ಕೀರ್ತಿಯನ್ನುತರುವ ಮಗ, ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕೂಂದದ ತಾರುಣ್ಯ-ಯೌವನ

ಮತ್ತು ಆತ್ಮತತ್ವಜ್ಞಾನ (ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ತಿಳುವಳಿಕೆ) ಹೀಗೆಂದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ (ಇಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳೂ ಲಭಿಸುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ) ಅದುದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ

82. ಜ್ಞಾನಿಜನರ ಅಂತರಂಗ (ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಣಾಮ) ವು ದುಃಖ ರಹಿತವೂ, ಈರ್ಷ್ಯಾರಹಿತವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಈರ್ಷ್ಯೆ=ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು)

83 ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಮಾಡುವುದು (ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ) ಆತ್ಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವಾಗಿದೆ ಒಂದುವೇಳೆ ಇಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಲಾರದೇಹೋದರೂ, ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯೇ ಆತ್ಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವದ ಭಾಗದಂತಿದೆ

84 ಹೊಸದಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳ ಬಂಧನವನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಹೀಗೆಂದು ಯಾರು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವರೋ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಆಚರಿಸಬಲ್ಲವರಾಗುತ್ತಾರೆ.

85 ಆತ್ಮಸಿದ್ಧಿಯ ದಾರಿ ತಿಳಿದುಬಂದುಬಿಡುವುದಾದರೆ, ಈ ಜೀವನದ ಒಂದೊಂದುಕ್ಷಣಕಾಲವೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಚಿಂತಾಮಣಿ (ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ರತ್ನ) ಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ

86. ಸ್ವದ್ರವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕಾಲಭಾವರೂಪವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗುವುದೇ ನಿರ್ಗುಂಧ-ಅಪ್ರತಿಬಂಧಭಾವವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷ (ಸದಾ ಅದನ್ನೇ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುವಿಕೆ) ಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ

87. ಯಾವಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಫಲವು ಧರ್ಮರೂಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಎಡೆಗೊಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ

88 ಜೀವಾಜೀವದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಜ್ಞಾನವು (ತಿಳುವಳಿಕೆ) ದ್ರವ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಭಾವ ಇವುಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಲ್ಲದಾಗಿದೆ

89 ನೀನು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರದೇ ಹೋದರೂ, ವಿಷಯವನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡು ಇದರಿಂದೆಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊ

90 ಯಾವನು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯವೈಭವದಿಂದ (ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಂಪತ್ತು) ಎಷ್ಟುದೊಡ್ಡವನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಚ್ಛಿಸುವನೋ ಅವನು ತನ್ನಾತ್ಮನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕೀಳುವಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ

91 ಎಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿರುವುವೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ ವಿದ್ದೀಯಿರುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಶೀನತೆ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಿರು ವುದಿಲ್ಲ.

92 ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥದ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ವಿವೇಕಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಿಳಿದು ಆತ್ಮನನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಂಟಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಿಸು. ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾದ (ಬಿಳುಪಾದ) ಸ್ಫಟಿಕವು, ಇತರ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅದರದರ ಬಣ್ಣವುಳ್ಳದರಂತೆ ತೋರುತ್ತಾ-ಸ್ಫಟಿಕದ ನಿಜ ವಾದ ನೈರ್ಮಲ್ಯವು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ (ಮರೆಯಾಗುವುದೋ), ಹಾಗೆಯೇ ಶುದ್ಧನಾಗಿಯೂ, ನಿರ್ಮಲನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆತ್ಮನು ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ಸಹಜಸ್ವರೂಪವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

93 ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ದೂರತಳ್ಳಲು ಹೊರಟ ಮನುಷ್ಯನು ಅವು ಗಳನ್ನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಹೇಗೆತಾನೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಬಲ್ಲವು? ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಯಾವ ರೋಗಿಯಾದರೂ ಅಸಹ್ಯ (ರೋಗಕ್ಕೆ ಹಿತವಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳು) ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇಯಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆತಾನೆ ಉಂಟಾದೀತು?

94 ಜೀವನು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಸಾರದ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವು ದಾಗದಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನಿಂದೇನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ನೆನಪನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಜೀವನು ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣವಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಜೀವನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತನಾದಾನು?

95 ಅನುಭವವುಳ್ಳ ವೈದ್ಯನಿಂದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಂದರೂ, ರೋಗಿಯು ಸೇವನೆಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೋಗವು ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಸದ್ಗುರುವು ಅನುಭವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸದುಪದೇಶವೆಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು

ತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುವವರೇಗಳು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಆಗಮಾತ್ರ ಅವರ ನಿತ್ಯಾಭಾವವು ತೋಲಗುತ್ತದೆ

96. ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೋ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾದ ವರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಧರ್ಮಪ್ರಭಾವನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

97. ಅಭೇದದಿಶೆಗೆ ಬಾರದಿರುವ (ಸಮತಾಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) ಜೀವಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಲಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತವೆ

98. ಮೂಲದ್ರವ್ಯವೆಂದೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ನಾಶವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಅನುಭವಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

99. ಕರ್ಮೋದಯವನ್ನು ಅಬಂಧಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ

100. ಜೀವನು ತನ್ನ (ಆತ್ಮನ) ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯದಹೊರತು ಮುಕ್ತಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರೋ ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ-ಶತಕ

1. ಯಾವನು ತನ್ನ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ, ಗುಣಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು (ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು) ನಿಯೋಜಿಸುವನೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವವನು

2. ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನದ ಸಂಗಡಲೇ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸಮ್ಯಗ್ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ತ್ಯಾಗವೇ ಸಮ್ಯಕ್ಚಾರಿತ್ರವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ (ದಾರಿ-ಕಾರಣ) ವಾಗಿದೆ ನಾವು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ.

3 ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಿಲ್ಲದೇಯಿರುವ ಅಜ್ಞಾನಿಜೀವರ, ವ್ರತ, ನಿಯಮ, ಶೀಲ, ತವಸ್ಸುಗಳನ್ನಾಚರಿಸಿದರೂ ಮೋಕ್ಷಲಾಭಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ

4 ಭೋಜನದ ಉಪಯೋಗವು ಕ್ಷುಧಾನಿವೃತ್ತಿಹೇತುವಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗವು ರಾಗಾದಿ ದೋಷಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಹೇತು (ಕಾರಣ) ವಾಗಬೇಕು, ಕೇವಲ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತಿಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು ತಾನೇ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾಗಿದೆ

5 ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಶಕ್ತಿಯಿರುವುದೋ ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಎನಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಇದೇರೀತಿ, ತನಗೂ ಇತರರಿಗೂ ವಿವೇಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದೇ ಜ್ಞಾನ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾರದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ

6 ಸಕ್ಕರೆಯೆಂಬ ಶಬ್ದ (ಮಾತು) ದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯೆಂಬ ಪದಾರ್ಥದ ಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತಿಂದಹೊರತು ಅದರ ಮಧುರರುಚಿಯ ಅನುಭವಉಂಟಾಗಲಾರದು ಇದೇರೀತಿ, ಶ್ರುತಜ್ಞಾನದ (ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದುಂಟಾಗುವ ಜ್ಞಾನ) ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನನಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನನಾಡದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಎಂದೂ ಆತ್ಮಸುಖದ ರುಚಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರನು.

7 ಜ್ಞಾನದ ಫಲವು ನಿಜವಾಗಿ ವರದ್ರವ್ಯಗಳಮೇಲಿನ ಉಪೇಕ್ಷ (ಉದಾಶೀನ) ಯಾಗಿದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವನೇ ಜ್ಞಾನಿ

8 ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಉದರಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಲ್ಲ ಉದರಪೋಷಣೆಯ ನ್ನಂತೂ ಕಾಗೆ, ಬೆಕ್ಕು ಮೊದಲಾದವುಗಳೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯು ಉದರಪೋಷಣೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮದ ವಿಶೇಷವೇನು? ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವಾದರೋ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲುದಾಗಿದೆ

9 ಒಂದುವಸ್ತುವಿಗೂ, ಇನ್ನೊಂದುವಸ್ತುವಿಗೂ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ (ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಬೇರೊಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಡನೆ ಸೇರಿ, ಬೇರೊಂದು ರೂಪವನ್ನು

ಹೊಂದುವಿಕೆ) ವಿಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಮಾತನ್ನು ಬಿಡು; ಒಂದು ಗುಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದೂ ವಿಭಾವಗಳಿಗೆ (ಕ್ರೋಧಾದಿ ಅಶುದ್ಧವರಿಣಾಮ) ವಶರಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಸ್ತುತಿ, ನಿಂದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹರ್ಷವಿಷಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು-ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ (ನಂಬದಿರುವಿಕೆ) ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

10 ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದುಮಾತು, ಭೇದಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೊಂದುಮಾತು, ತ್ಯಾಗವು ಭೇದಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಬೇರೆಯಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಅದಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಸರಮಾರ್ಥ (ಮುಕ್ತಿ) ಲಾಭವುಂಟಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ

11 ಉಪಯೋಗ (ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವ-ಕಾರ್ಯ) ದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ (ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ-ಅಧ್ಯಯನ) ನೇ ಮುಖ್ಯಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ, ಇದನ್ನು (ಅಧ್ಯಯನ) ಅಂತರಂಗತವಸ್ಥಿನಲ್ಲಿ ನೇರಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಕರ್ಮಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

12 ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ವರವಸ್ತು (ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳು) ಗಳು ವ್ಯಾಕುಲಕ್ಕೆ (ಆತಂಕ-ಭಯ-ಚಿಂತೆ) ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ವ್ಯಾಕುಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅವುಗಳನ್ನು (ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು) ದೂರತಳ್ಳಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ದೂರತಳ್ಳುವುದರಿಂದ (ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ) ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾನವೂ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ [ಸ್ಥಾನಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವೆಂದೂ, ದೇವಾಲಯವೆಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ]

13 ನೀನು ಲೋಕವನ್ನವಧೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವೆಯೋ, ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆತ್ಮನಕಡೆಗೂ ಇಡು, [ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವಂತೆಯೇ ಆತ್ಮಹಿತದಲ್ಲೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಡು] ಇದೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ [ಮಂಗಳ-ಶುಭ] ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮನವಚನಕಾಯಗಳಸಂಗಡ ನೇರಿರುವ ಕಷಾಯ [ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳ] ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿದೆ [ಅಂದರೆ ಬೇರಿಸಿಡಿದೆ]

14 ಬಾಹ್ಯವದಾರ್ಥಗಳು [ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳು] ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ

ಣಕ್ಕೆ ಸಾಧಕಗಳೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಧಕಗಳೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧ [ಶುಭಾಶುಭ] ಪರಿಣಾಮಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

15 ಶರೀರಾದಿ ಪರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡು, ಅದರ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನೇ [ನಿನ್ನಾತ್ಮನನ್ನು] ಮರೆತುಬಿಡಬೇಡ.

16. ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ [ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಯ ಆವೇಕ್ಷ], ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಸುಖ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೊರೆ [ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು] ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಮಾಡು, ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತೇ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರು

17 ಸಂಸಾರವು ಮೋಹರೂಪವಾಗಿದೆ [ಮೋಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕದಾಗಿದೆ] ಇದರಲ್ಲಿ ಮಮತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ [ಆತೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಡು] ನಾಗಬೇಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಮಲದಂತೆ ಭಿನ್ನನಾಗಿರು ಇದೇ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ [ಶುಭದಾಯಕ] ವಾಗಿದೆ

18 ಯಾವಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದು ಸತ್ಪುರುಷರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

19. ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಥಾನ [ಮೋಕ್ಷ] ವನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಮಾಡು ಮುಕ್ತಜೀವನ, ರಾಗದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸಹಜಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರನಾಗಿರುವನು ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ಧ್ಯಾನಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ

20 ಉಪಾಯಮಾಡಿದಹೊರತು ಯಾವ ರೋಗವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಜೀವನಲ್ಲುಂಟಾಗುವ ಲೋಭ [ಆಶೆ] ರೂಪವಾದ ರೋಗವೂ ಉಪಾಯಮಾಡಿದಹೊರತು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೀವನೆಂದೂ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ

21. ಕ್ರೋಧ ಮಾನ ಮಾಯಾ ಲೋಭಗಳೇ ನಿಜವಾದ ವಾಪ

ಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಸಾವಿರಾರುವರ್ಷಗಳಕಾಲ ತಪಸ್ಸುಮಾಡಿದ್ದವನೂ, ಒಂದೇಡು ಘಳಿಗೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೋಧವಶನಾಗುವುದಾದರೆ, ಮಾಡಿದ್ದ ತಪಸ್ಸೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

22 ಮಾನ [ಅಹಂಕಾರ] ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಸತ್ಕಾರಾದಿಗಳ ಲೋಭ [ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಆಶೆ] ವು ಆತ್ಮನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ.

23 ಯಾವ ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೋ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವು ಅನಧಿಕಾರಿ [ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದವನು] ಜೀವನ ಕೈನೇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ [ಅನೇಕವೇಳೆ] ಅವನಿಗೆ ಹಿತವಲ್ಲದ ಫಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

24 ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಪರಿಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿ [ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವ-ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ] ಯು ಆತ್ಮಹಿತವನ್ನು ನಾನಾರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ದೆ, ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾಗವದಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹಚ್ಚಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದ ರಿಂದ ಎರಡುಪ್ರಕಾರವಾದ [ಅಂತರಂಗ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗ] ಸಂಯಮಗಳೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ

25 ತತ್ವಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ [ಬಿಡುವಿಕೆ] ಯೇ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನ [ಉಪಾಯ] ವಾಗಿದೆ.

26 ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತದೆ.

27. ಸತ್ಯಮಾರ್ಗಾಚರಣೆ [ಧರ್ಮಾಚರಣೆ] ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ ತಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆ [ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದರ] ಯೇ ಮೋಕ್ಷಮಾರ್ಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಾನ ವಾಗಿದೆ.

28 ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾರ್ಗವು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬೇರೊಂದೆಡೆಯಲ್ಲದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸ್ವಭಾವ [ಪ್ರವೃತ್ತಿ] ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣದಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಕಷ್ಟ

29 ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣದ ಮಾರ್ಗವು ನಿನ್ನ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ [ಅಶಯ, ಇಚ್ಛೆ] ವಾಗಿದೆ ಜೀವನು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ತನ್ನಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ [ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ-ಅದ ರಿಸಿ ಪೂಜಿಸದೆ] ಕೇವಲ ಪರಪದಾರ್ಥಗಳ [ಪರಿಗ್ರಹಗಳ] ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರತನಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ, ಪರಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು [ಸ್ನೇಹಸಂಬಂಧ] ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ಮಮ [ಮೋಹರಹಿತ] ನಾಗು

30 ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ [ಸಂಪೂರ್ಣಪ್ರಯೋಜನ] ಯು ಸದಾಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸದಾಚಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುರುಪಯೋಗ ವಾಗುತ್ತದೆ

31 ಪರದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಮಾಡು, ಅದರ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನನ್ನು [ನಿನ್ನಾತ್ಮನನ್ನು] ಮರೆಯಬೇಡ

32 ದುರಾಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರನಾಗಿರುವ ಜೀವನೇ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ವಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ [ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕವನಾಗುತ್ತಾನೆ]

33 ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮಾದ ವನ್ನು [ಭ್ರಾಂತಿ-ತಪ್ಪುತಿಳುವಳಿಕೆ-ಮನಸ್ಸಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ] ಬಿಡು, ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದೇ ಚಿಂತನೆಮಾಡು

34 ಕಲ್ಯಾಣಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ-ಇತರರನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ [ಸಹಾಯಕೊಂದದೆ] ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಬಲದಮೇಲೆಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗ ಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

35 ಇತರರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನಾಲೋಚಿಸಿ ನಿನ್ನ ಉಪಯೋಗ [ಸ್ರವಹಾರಶಕ್ತಿ] ವನ್ನು ಕಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ

36. ಉಪವಾಸಾದಿಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದ ಕ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಅದರ ಉಪವಾಸಮಾತ್ರದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಶ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವಶವಾಗಿ

ಹೋಗುತ್ತವೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣವು ವೃಥಾವಾಗಿಹೋಗುವಂತೆ, ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಉಪವಾಸಾದಿಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹಿತಕಾರಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ

37 ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮಾರ್ಗವು ನಿರಾಕುಲತೆ-ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಯಾವಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಃಕ್ಲೇಶವುಂಟಾಗುವುದೋ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಂದೂ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವು ಶುಭವಾಗಿಯಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಶುಭವಾಗಿಯಾದರೂ ಇರಲಿ

38 ಯಾವ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮನಃಕ್ಲೇಶವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಹತ್ವ [ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ] ವೂ ಇಲ್ಲ

39 ಯಾವ ದಾನವನ್ನು ದರೂ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಲೋಭಭಾವ [ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದನೆಂಬ ಚಿಂತೆ, ದುರಾಶೆ] ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ದಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಹತ್ವ [ಹಚ್ಚಳಿಕೆ-ದೂಡ್ಡದೆಂಬ ಭಾವ] ವೂ ಇಲ್ಲ.

40 ದಾನವು ಕಲ್ಯಾಣ [ಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿ-ಮಹತ್ಪ್ರಯೋಜನ] ಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದಿಲ್ಲದೇಹೋದರೆ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ

41 ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ತ್ಯಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡುವುದೇನೂ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಷಾಯಭಾವಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು [ಬಿಡುವುದು] ಬಹಳಕಷ್ಟ

42 ಆತ್ಮನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಿಟ್ಟಿಗೂ, ಬಾಹ್ಯತ್ಯಾಗವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ [ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟೇ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಪರಿತಾಪಪಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೇ ಧರ್ಮಚರಣೆಯಲ್ಲಿ “ಶಕ್ತಿತಪ್ತಾಗಃ” ಎಂದು ನಿಯಮಹೇಳಿದ್ದಾರೆ]

43. ಲಾಲಸತೆ [ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೆ] ಯನ್ನು ಬಿಡುವುದೆಂದರೆ-ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಚಿಂತಿಸದಿರುವುದು. ತ್ಯಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನರೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಕುಲರಾಗುವುದಾದರೂ ಅಂತಹ ತ್ಯಾಗದಿಂದವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಲಾಭವೇನು?

44 ತ್ಯಾಗದ ಅರ್ಥ-ಮನಃಕ್ಲೇಶವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೂ ಆ ತ್ಯಾಗದಿಂದಾಗುವ ಲಾಭವೇನು?

45. ಯಾವನು ಪರದ್ರವ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಮತೆ [ನನ್ನದು ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿ] ಯನ್ನು ಬಿಡುವನೋ ಅವನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೂರವುವುದು, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಶಾಂತಿಯು ಚಾರಿತ್ರವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉನ್ನತಗೇರಿಸುತ್ತವೆ

46 ಬುಹ್ಯಶ್ರಿಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರ ವಾಗಲೂ, ಅಂತರಂಗದ ಕಡೆಗೂ ದೃಷ್ಟಿಯಿಡುವುದೇ ಮೂದಲನೆಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ [ಸಿದ್ಧಿ-ಮಹತ್ವಯೋಜನೆ] ವಾಗಿದೆ

47. ಗೃಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ [ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ-ದೇವಾಲಯ] ಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಲ್ಲ ಪಂಡಿತ ಮಹಾನ್ಯಭಾವರಂತೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ದಿಗಂಬರತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಪುರುಷಾರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮೋದಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರಾಗಾದಿ ಭಾವಗಳುಂಟಾಗುವುವೋ, ಅವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕರ್ಮದಿಂದಂಟಾದುವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಿಳಿದು ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವರಾಗುತ್ತೇವೆ, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವಾಗಿದೆ

48 ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವು ಗಳನ್ನೆಂದಿಗೂ ದೂರಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಕಲ್ಪನೆಯುಂಟಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಇದೇ ರಾಗದ್ವೇಷ

ಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ

49) ನಾವೇ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ಮಗಳಿಂದಂಟಾಗುವ ~~ಪಾಪ~~ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಶಕ್ತರಾಗಲಾರೆವು ಆದರೆ ಕರ್ಮೋದಯ ದಿಂದಂಟಾದ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳಿಂದ-ಹರ್ಷವಿಷಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ (ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರುತ-ಶಕ್ತಿ) ದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ

50) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಜೀವಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು (ಹೆಚ್ಚು ಳಿಕೆ-ಮಹತ್ವ-ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ) ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಸಂಪಾದನೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ

51) ಅಭಿವ್ರಾಯ (ಆಶಯ-ಮನಸ್ಸಿನ ತೀರ್ಮಾನ) ದಲ್ಲಿ ಮಲಿನತೆ (ಕೊಳೆ, ಕವು-ಕುಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ) ಯುಂಟಾಗದಿರುವುದೇ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಫಲವಾಗಿದೆ

52) ಮಾಡಬೇಕಾದುದನ್ನು ಆತ್ಮನೈರ್ಮಲ್ಯದೊಡನೆ ಮಾಡು ಅದೇ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ

53) ನೀನು ನಿರ್ಮಲನಾಗದಿರುವವರೆಗೆ, ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾಗುವುದಿಲ್ಲ

54) ನಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ.

55) ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲನಾಗಿರುವೆಯೋ ಅವೈಬೇಗ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ

56) ಯಾರು ತನ್ನ ಮನಶ್ಚಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಿರುವನೋ, ಅವನು ಅನಾದಿಯಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುವನು

57) ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕವು. ಹೀಗೆಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯವೂ (ತಿರುಳೂ) ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಆ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು ನಾವು. ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡು

ವವನಾಗಿರುವನು ಇದರಿಂದಲೇ ಆತ್ಮನನ್ನು ನಿರ್ಮಲಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ

58 ಆ ನಿರ್ಮಲತೆಗಾಗಿ ಯಾವುದರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ವಿಸರೀತಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇಬಿಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ

59 ಅನ್ಯಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಗ (ನೇರುವಿಕೆ) ದಿಂದ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆಯೆಂದು ಕಲ್ಪನೆಯುಂಟಾಗಬಾರದಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಲಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

60 ಬಾಯಿನಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಯಾವಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ ಲಾಭವಾವುದೆಂದರೆ ಅಂತರಂಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ

61 ಅನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಸುಖ ಇವುಗಳು ಸನ್ಮಾರ್ಗಚರಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗಿವೆ

62. ಗೃಹತ್ಯಾಗ, ಮೌನಧಾರಣ, ದೇಶವ್ರತಿ ಮಹಾವ್ರತಿಗಳ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸೋಣ, ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರಣವಾದರೋ ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿಯೇ ಆಗಿದೆ

63 ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನ ಮಹತ್ವವೆಂತಹದೆಂದರೆ-ಉಪದೇಶವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಜನರು ಅವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನನುಸರಿಸುವರು

64 ಉತ್ತಮವಾದ ಬಾಹ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ವಿಶುದ್ಧಪರಿಣಾಮವು ಸಂಸಾರಬಂಧನವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ

65. ಬಾಹ್ಯಪ್ರಪಂಚದ ವೇಷವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಮೈಮರೆಯದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಮಲನಾಗಿರುವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧನ (ಕಟ್ಟು) ದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದುತ್ತೀಯೆ

66. ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಇಂತಹ ರೋಗದ ಮೂಲಕಾರಣವನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಶಕ್ತಿ) ವು ಅಂತರಂಗನೈರ್ಮಲ್ಯ (ವಿಶುದ್ಧಪರಿ

ಣಾಮ) ಕೃದಿ. ಅಂದರೆ ಲೋಗದ ಮೂಲಕಾರಣವು ಅಸಾತಾವೇದನೀಯ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ನೋಕರ್ಮಶರೀರ ವಿಶುದ್ಧಪರಿಣಾಮವು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಶರೀರರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಾದಿಗಳ ಉಪಚಾರವು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ತನ್ನ ಪೌರುಷ (ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ) ವನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

67. ಯಾವ ಆತ್ಮನು ಮನೋನೈರ್ಮಲ್ಯ (ವಿಶುದ್ಧಪರಿಣಾಮ) ವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾವಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೋ, ಅವನೇ ಈ ಅನಾದಿಯಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನು ದಾಟಿಹೋಗಬಲ್ಲವನು

68 ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮದ ಮಹಿಮೆ (ಮಹತ್ವ-ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ) ಯನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಲುಷತಿ (ದೋಷ-ಪಾಪ-ಕೊಳೆ) ಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನೋ, ಅವನೇ ಆ ಮಹಿಮೆಯೆಂಬ ಸಂವತ್ತಿನಿಂದಕೂಡಿದ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ

69 ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ-ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಜವಾದ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ

70 ಕಾರಣವೆಂದೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಸಹಜವಾದ ಬಣ್ಣವು ಹಳದಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕಾಮಲಾರೋಗಿಯ ಹಳದಿಬಣ್ಣವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದೇರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲುಷತಿ (ದೋಷ-ವಾಪ ಭಾವ) ಯ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಈ ಕಲುಷತಿ (ಅಶುದ್ಧಭಾವ-ಕೊಳೆ) ಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ (ಮಮತಾರಹಿತರಾಗುವವರೆಗೆ) ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ, ಶಾಂತಿಯ ಲವಲೇಶವಾದರೂ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪಾವಭಾವವು ಅಲ್ಲೇ (ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ) ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ದ್ರವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಒಂಟಾಗುವ ಲಾಭವೇನು? ಲೋಗಪೀಡಿತನಾದ ಮನುಷ್ಯನಾರನ್ನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಮಹಡಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸುವುದಾದರೆ, ಆತನು ನಿರೋಗಿಯಾಗಿಹೋಗುವನೇನು?

71. ನಿರಾಕುಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ (ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ) ಒಂದುದಿನ ವಾದರೂ ತತ್ವವಿಚಾರವೆಂಬ ಅಭರಣದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಯಾದರೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಕರನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದು.

72. ಗೃಹತ್ಯಾಗಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಂಭ (ಮಹತ್ವ ವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸುಳ್ಳು ಆಡಂಬರ) ವನ್ನು ಮಾಡುವನೋ ಸಾಧಾರಣ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಜಘನ್ಯ (ಹೀನ-ನೀಚ) ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಕೊಂಡುಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಕಷಾಯ (ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿನ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಭಾವ) ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೃಹತ್ಯಾಗದಿಂದ ಯಾವಲಾಭವೂ ಇಲ್ಲ

73. ತನ್ನಲ್ಲಿ ಪರರನ್ನು ಕುರಿತು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಭಾವವುಂಟಾಗುವುದೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆ (ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ) ಯಾಗಿದೆ

74. ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾದ ಜೀವನೇ ಮೋಕ್ಷಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವನು ಮತ್ತು ಯಾವನು ಚಿಂತೆ ಗಳಿಂದ (ಮನೋವಿಕಾರಗಳಿಂದ) ದೂರನಾಗಿರುವನೋ ಅವನೇ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದ ಅನುಯಾಯಿ (ಹಿಂಬಾಲಿಸು-ಅನುಸರಿಸು) ಯಾಗುತ್ತಾನೆ

75. ಯಾವನು ಪರವಸ್ತುಗಳ (ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳ) ಸಂಬಂಧ ವಾದ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲನೋ (ದೂರವಾಗಿರಬಲ್ಲನೋ) ಅವನೇ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನಾಗುತ್ತಾನೆ

76. ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಪೂರ್ವಸಂಚಿತ ಪುಣ್ಯೋದಯ ದಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸದುಪಯೋಗವು (ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಮಾಡುವುದು) ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಿಶೇಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

77. ಅಪರಾಧಮಾಡಿದವನಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧಮಾಡಲೇಬೇಕಾದರೆ- ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿಯು ಕೋಪ, ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಆದರ (ಕ್ರೋಧ) ಮೇಲೆ ಕೋಪಮಾಡು.

78. ಶರೀರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಬಲಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ವ್ರತ

ಉಪವಾಸಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ಆದರೆ ಯಾವ ವ್ರತಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮನಃ ಕ್ಲೇಶವುಂಟಾಗುವುದೋ, ಅಂತಹ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಏಕೆಂದರೆ ಮನಃಕ್ಲೇಶ (ದುಃಖ, ವ್ಯಥೆ, ವೇದನೆ) ಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವ್ರತಾಚರಣೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ (ಉದ್ದೇಶ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ-ಅರ್ಥ) ವಾಗಿದೆ.

79. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಹುಟ್ಟುವವೋ ಅವುಗಳ ಸಾವಿರದಲ್ಲೊಂದುಭಾಗದಷ್ಟೂ ಕರ್ತವ್ಯ (ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು) ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

80 ಯಾವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾದ (ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ) ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು (ಭ್ರಾಂತಿ, ತಪ್ಪುಭಾವನೆ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವನೋ ಅವನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಸರಾಯಣ (ಯೋಗ್ಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನು) ನಾಗುತ್ತಾನೆ.

81 ಅಸ್ಮರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಲೋಚಿಸುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೃಪ್ತಿ (ನ್ಯೂನತೆ, ದೋಷ) ಯನ್ನು ನೋಡಿ ತಿಳಿಯುವುದು ವಿವೇಕಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ

82 ಸಂಜೀವಿಯವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿ (ಪ್ರೀತಿ-ಇಚ್ಛೆ) ಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಉದಾಶೀನತೆಯೆಂದು

1—ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಉದಾಶೀನತೆಯು ಆತ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣಮಾರ್ಗದ ತಾಯಿ (ಜನ್ಮಸ್ಥಳ) ಯಾಗಿದೆ

2—ಆದರೆ ಧರ್ಮಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಉದಾಶೀನತೆಯು ಅಹಿತಕಾರಿಯಾಗಿದೆ

83 ಉದಾಶೀನತೆಗೆ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ —

1—ಉದಾಶೀನತೆಯು ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.

2—ಉದಾಶೀನತೆಯೇ ಸಂಸಾರವೃಕ್ಷದ ಮೂಲೋತ್ಪಾಟನಮಾಡಲು ತಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಉದಾಶೀನತೆಯ ಅರ್ಧ-ಪರವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತೀಯತೆ (ನನ್ನದೆಂಬ ಭಾವ) ಯನ್ನು ಬಿಡುವುದೆಂದು.

84. ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜನರು, ಶತ್ರು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಭಾವ ಉಂಟಾಗುವುದೋ ಅಂದಿನದಿನವೇ ಅನಂದದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.

ಕೆಟ್ಟುಹೋಗು) ವಾಗುವುವೋ, ಅಂದೇ ಅವನಿಗೆ ಅಪೂಜ್ಯತೆ (ಉದಾಶೀನ-ತಿರಸ್ಕಾರ) ಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ

98 ಮಾತಿನ ಸೌಂದರ್ಯ (ವಿನಯ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ) ದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ.

99. ಅಭಿಲಾಷೆಯು (ಇಚ್ಛೆ) ಅನಾತ್ಮೀಯ (ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ) ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವವನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹುಡುಕುವವನಾಗಿರುವನು.

100. ಯಾವನು ಮನೋನಿಗ್ರಹಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ (ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಶಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು-ಮನೋಗುಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು) ಕೃತಕಾರ್ಯನಾಗುವನೋ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೆಂಬ ಅರಮನೆಯು ಸಮಾಪದಲ್ಲಿದೆ, ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ (ಅಂತ್ಯ, ಸಮಾಪ್ತಿ-ನಿಶ್ಚಯ) ಯಾದರೋ ಯಾವವಸ್ತುವೂ ಅಲ್ಲ

ಶಾಂತಿ-ಶತಕ

1. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡುವನೋ ಅವನೇ ಶಾಂತಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

2 ಸ್ಥಿತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಗೃಹಸ್ಥನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ-ವಿತರಾಗಾವಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ (ಆದರ-ನಂಬಿಕೆ) ಯುಂಟಾಗಬಲ್ಲದು, ಆದರೆ ಆದರ ರುಚಿ (ರಸಾನುಭವ-ಅನಂದ) ಬರಲಾರದು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ರುಚಿಯು ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ ರುಚಿಯಾದರೋ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

3. ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಕರ್ಮೋದಯಗಳುಂಟಾದಾಗ, ಸಮಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಶಾಂತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ

4 ಶುದ್ಧಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಖ ಇವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಇವೆ.

5 ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿರುವುದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ (ವಿಸ್ಮರಣ-ಸಂಜ್ಞಾ ಹೀನತೆ) ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ

6 ತಾನೇ ಅಶಾಂತನಾಗಿರುವವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನೊದಗಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲನೇನು?

7. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಾದರೆ, ಸಂಸಾರದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ಪರಿಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲದಹೊರತು ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಗ್ರಹವೇ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ವಿರೋಧವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ, ಆಗಮ (ಶಾಸ್ತ್ರ) ವೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ದುಃಖವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ (ಪರಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ) ಅಸಕ್ತಿ (ಮಮತೆ-ಪ್ರೀತಿ) ಯಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಎಷ್ಟುದೂರ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟುದೂರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಿರತಿಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸು ವಿಷಯಸುಖಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಗ್ನನಾಗಿರಬೇಡ

8. ಊಟಮಾಡುವುದೆಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ, ಹಸಿವನ್ನು ನಿವಾರಣೆಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಾಯ (ಮಾರ್ಗ) ಗೊತ್ತಾದಂತಾಗುತ್ತದೆಯೇ ವಿನಾ, ಹಸಿವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ (ಅಡ್ಡಿ) ತರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಯ (ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು) ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದರಿಂದಲೇ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಾರದು. ಶಾಂತಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುವ ಕಾರಣಗಳು ದೂರತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಾಗಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿಲಾಭವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ

9. ಎಂದು ತತ್ವಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವುದೋ, ಅಂದು ಶಾಂತಿರಾಜ್ಯವು ಕೃಷೇರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

10) ಪರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು (ಪರಿಗ್ರಹಗಳು) ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದರಿಂದಲೇ ಶಾಂತಿ ದೊರಕುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ

11 ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದಲೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯು, ಸತ್ಪರೆಯ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೆಳಸುವ ಪ್ರಯಾಸದಂತಾಗುತ್ತದೆ

26 ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಪಟವಾದ ಸ್ನೇಹ ದೊರೆಯುವುದೇ ದುರ್ಲಭವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಗದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ

27. ಇತರರನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತೆಮಾಡುವುದೇ ಸುಖವನ್ನು ನಾಶಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ.

28. ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಗಳೂ ಒಂದೇ, ಪರ್ಯಾಯದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಬೇರೆ

29 ಸುಖವಂತೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಮಗಳ ಅಭಾವದಲ್ಲಿಯೂ (ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ಇಲ್ಲ, ಸುಖವಾದರೋ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿರಾಕುಲವಾದ (ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲದ) ಸುಖವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದದನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ

30. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯನ್ನುಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಮೆಯಾದವರ ಬಾಲಕರಮುಂದೆ ಹಣವು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಮಾರ್ಗನಿರತರಾದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಧರ್ಮವು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಾನಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯು ಇಂತಹ ಬಾಲಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ

31 ಯಾರಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ದೋಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೋಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗ ನೀನು ಧರ್ಮಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಬಾರದು, ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅರೋಪಮಾಡಿದವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಲೂ ಬಾರದು. ಆದರೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂಗೊದಗಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಶ್ರಮದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯವು ಸಫಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಧರ್ಮಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಕಾರವಿರುವುದು

32 ಇಂದಿನವರೆಗೂ, ಜೀವನು ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ, ಆತ್ಮತತ್ವದ ರುಚಿಯಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದುದರಿಂದ

ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ, ತನ್ನಾತ್ಮನಕಡೆಗೇ ಧೃಷ್ಟಿಯಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.

33. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಲೋಚನೆ ಮಾಡುವನೋ, ಅವನು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗುವನು (ದಾಟಿ ಹೋಗುವನು), ಯಾವನು ಪರವಸ್ತುಗಳ (ಪರಿಗ್ರಹಗಳ) ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುವನೋ ಅವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಕವನಾಗಿರುವನು.

34. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ (ಎದುರಿಗೇ) ನಿಂದೆಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ಪರೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ (ಬೆನ್ನಹಿಂದೆ) ದೂಷಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಂದೆಮಾಡುವುದು ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆಯ (ತನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವ) ಅಭಿಲಾಷೆಯೋ ಎಂದು ಸಂಶಯಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಭಾವನೆಯೂ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

35. ಯಾವನು ತನ್ನ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅವನು, ವೃಥಾವಾಗಿ ಅನ್ಯರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಯಂತೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇತರರೂ ಅವನನ್ನು ತಪಸ್ವಿಯೆಂಬ ಧೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ—“ನಾನು ಡಾಂಭಿಕ (ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಭಿಷ್ಠಾಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿಯೋ ಸುಳ್ಳು ಆಡಂಬರಮಾಡುವವನು) ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಅನ್ಯರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳುಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತ, ನನ್ನನ್ನು ತಪಸ್ವಿಯೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಿರುವರು ಅವರು ಬುದ್ಧಿಹೀನರು” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.

36. ಪರವಸ್ತು (ಪರಿಗ್ರಹಗಳು) ಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆತ್ಮನ ಪರಿಣಾಮವು ಕುಟಿಲ (ವಕ್ರ) ವಾಗಿಯೂ, ದೋಷಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಚಿನ್ನವು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಗ (ಬೆರಕೆಯಾಗು) ದಿಂದ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

37. ಯಾರು ಸಂಸಾರವನ್ನು (ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು) ಸಂತೋ

ಷಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರೋ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಪಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ

38. ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿರುವನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹಗಲು, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರುಷರಿರುವರೋ ಆ ಸ್ಥಳವೇ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ಆಶಾರಹಿತರಾದ ತ್ಯಾಗಿಗಳಿರುವರೋ ಅಲ್ಲೇ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವುದು

39 ಪಾತ್ರದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ತ್ಯಾಗ ಅಥವಾ ದಾನಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿಯು ನಾಶವಾಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕುಪಾತ್ರದಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರವು ವೃದ್ಧಿಹೊಂದುತ್ತದೆ

40 ಕ್ರೋಧಮಾನಮಾಯಾಲೋಭ ಮೊದಲಾದ ಕಷಾಯಭಾವಗಳು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಪಧ್ಯಭೋಜನವಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು (ಆರೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿ) ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಿಂದ (ಕಷಾಯಭಾವಗಳಿಂದ) ದೂರನಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕ್ಷಮೆ, ಮಾರ್ದವ, ಆರ್ಜವ, ಸತ್ಯ, ಶಾಚವೇ ಮೊದಲಾದ ಆತ್ಮಗುಣಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

41 ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ಕ್ರೋಧಭಾವವನ್ನೂ, ಸರಳಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮಾನ (ಅಭಿಮಾನ-ಅಹಂಕಾರ) ಭಾವವನ್ನೂ, ನಿಷ್ಕಪಟತೆ (ಮುಚ್ಚುಮರ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು) ಯಿಂದ ಮಾಯಾ (ವಂಚನೆ) ಭಾವವನ್ನೂ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಲೋಭಭಾವವನ್ನೂ, ಸತ್ಯವಚನದಿಂದ ಅಸತ್ಯಭಾವವನ್ನೂ, ಸಂಯಮದಿಂದ ಅಸಂಯಮ (ಪ್ರಮಾದ) ಭಾವವನ್ನೂ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಚ್ಛೆಯ ಭಾವವನ್ನೂ, ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರೀತಿಭಾವವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಿಂದ ಅಬ್ರಹ್ಮ (ಸಂಸರ್ಗ-ಸ್ತ್ರೀಸಮಾಗಮ) ಭಾವವನ್ನೂ ಪರಿಹಾರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ

42 ಅನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಅನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿಯಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ದಯೆತೋರಿಸುವವರು ಅಥವಾ ತನ್ನಾತ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬಹಳ ವಿರಳ.

43 ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಾವೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆತ್ಮದಯಾಭಾವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.

44 ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ದರಿದ್ರರು ಇವರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ, ಭೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಧನವಂತರು ಹೆಚ್ಚಾದ ದಯೆಗೂ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ

45 ಹೃದಯಸವಿತ್ರತೆ (ಪರಿಶುದ್ಧಸ್ಥಿತಿ) ಯಿಂದಲೇ ಬಾಹ್ಯಸವಿತ್ರತೆಗೆ (ಹೊರಗಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆ) ಬೆಲೆಯುಂಟಾಗುವುದು ಹೃದಯಸವಿತ್ರತೆಯು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಭೋಗ ಮತ್ತು ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ (ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು) ವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

46 ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಮೋಹಾದಿಭಾವಗಳೆಂಬ ಶತ್ರುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರು, ಈ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಂಡರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಸದ್ಭಾವವಾದ ಒಳಗೆಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾ, ಸಮಯವೊದಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ತಮ್ಮ ಭಯಂಕರಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ

47. ಅನ್ಯರು ಮಾಡಿದ ವಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಮತ್ತು ಎಂದೂ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಡ ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಗದಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಈರ್ಷ್ಯೆ, ದ್ವೇಷ, ಕ್ರೋಧ ಮೊದಲಾದ ಹಿಂಸಾಭಾವಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಪಾರ ದೋಷಬರುತ್ತದೆ

48. ಇತರರು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕೈಸುವೆಯಾದರೆ, ಮೊದಲು ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಹನಶೀಲ (ಸಹನೆ ತೋರಿಸುವವ) ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ

49 ನಿನ್ನ ಶತ್ರುವು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಬೇಕು

50 ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಯಾರಮೇಲಾದರೂ ಸಂದೇಹಪಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ

51. ತನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು

ಪ್ರಕಾಶಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ

52 ಮಾನವನನ್ನ ಪೇಕ್ಷಿಸುವವನೇ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೆದರುವವನು. ಮಾನಕಷಾಯದ ಭಾರವು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿದರೆ, ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿಯೂ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ

53 ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಭಾವಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಮನವಚನಕಾಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವು ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

54 ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇತರರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಲೀ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ?

55 ಇತರರನ್ನು ದರಿದ್ರರೆಂದಾಗಲೀ, ಪಾಪಿಗಳೆಂದಾಗಲೀ ತಿಳಿದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಪಡಬೇಡ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳಿಸುವುದಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗುತ್ತದೆ

56 ಪೂರ್ವಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಶರೀರ, ಧನ, ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ-ದುರ್ಗತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಕೊಟ್ಟಂತೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು (ಶರೀರ ಧನಾಧಿಕಾರಗಳು) ಸದುಪಯೋಗಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವರ್ಗಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತೆ, ಹೇಗೆಬೇಕೋ ಹಾಗೆಮಾಡು (ಶರೀರ ಧನ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೆ ದುರ್ಗತಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸದ್ಗತಿ ಎಂದು ಭಾವ)

57. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅಹಿತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವರು ಯಾರೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡ ರಾಗದ್ವೇಷ ಮೋಹ ಮೊದಲಾದ ಭಾವಗಳೇ ನಿನಗೆ ಅಹಿತಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶೀಲ, ಸಂಯಮ, ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಹಿತಕಾರಿಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಸೇವಿಸಬೇಕು

58 ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ (ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಸೆಯುವುದರಿಂದ) ಹುಟ್ಟಿದ ಬೆಂಕಿಯು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದಂಟಾದ ಕಿಟ್ಟವು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನೂ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ಅಶುಭಭಾವಗಳು ಆತ್ಮಗುಣಗಳನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ.

59 ಹೇಗೆ ವಿಷನೇವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಘಾತವೂ, ಅಮೃತಪಾನದಿಂದ ಅಮರತ್ವವೂ ಉಂಟಾಗುವುವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಪವಿತ್ರವಿಚಾರ (ಅಶುದ್ಧಭಾವನೆ) ಗಳು ವಿಷದಂತೆ ಘಾತಕವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಿಚಾರ (ಶುಭಭಾವನೆ) ಗಳು ಅಮೃತದಂತೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕವಾಗುತ್ತವೆ.

60 ಅನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಕಾರವಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರವಾವುದನ್ನೂ ದರೂ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನೇನನ್ನೂ ದರೂ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿನಗೋಸ್ಕರವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ನಿಜವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

61 ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಪರಪದಾರ್ಥಗಳಕಡೆಗೆ (ಪರಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ) ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಹೋಗಗೊಡುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮನು ಪತನಹೊಂದುತ್ತಾನೆ.

62. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗದಂತೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು, ಆತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯಸಾಧನವಾಗಿದೆ.

63. ದುಃಖವು ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವು ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವು ಕಾಯಿಸಿದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಹೊಕ್ಕವಾಗುವುದು.

64. ಪರಿಗ್ರಹಗಳ ಸಂಕಂಧವಾದ ದ್ರವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಲಾದಿ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಲ್ಲ, ಅದಾದರೋ ನಿನ್ನೊಳಗೇ ಇದೆ ಪರದ್ರವ್ಯಗಳಮೇಲಿನ ಇಚ್ಛಾಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

65. ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮೂರ್ಛ (ಇಚ್ಛೆ, ವ್ಯಾವಾರ) ಯನ್ನು ದೂರಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಿಬಿಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಾಂತಿಯೇ ಶಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ

66 ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮರು ವಾಸಮಾಡುತ್ತಿರುವರೋ, ಆ ಸ್ಥಳವೇ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ

67 ಉಪಯೋಗ (ಕಾರ್ಯಪಟುತ್ವ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ) ವನ್ನು ಸರಿಯಾದರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸುವುದೇ ಶಾಂತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ

68 ಅಹಿತ (ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲದ) ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತವಾದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಉಪಯೋಗದ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗವಾಗಿದೆ.

69 ಆತ್ಮನು ಪರಿಗ್ರಹ (ತರೀರ, ಬಂಧು, ಮಿತ್ರ, ಪುತ್ರ, ಕಳತ್ರ, ಧನ, ಧಾನ್ಯಾದಿಗಳು) ದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದವನೆಂದು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುವುದೇ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಸ್ವಾಸ್ಥಿಗೆ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ.

70 ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಮೇಲೆ ಕಂಪ್ರೋಲ್ (ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ) ಇಟ್ಟಿರು ಇದರಿಂದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಡದಿರುವಂತಾಗುತ್ತದೆ

71 ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಗೆ ಬಾಧಕ (ಅಡ್ಡಿತಂದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ರಾಗುತ್ತೇವೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಯಾವ ಚೇತನಾಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲೀ ಶಾಂತಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವುದ್ಯ (ಹೆಂಡ) ವು ಮನೋವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ (ಹೆಂಡವು ಈಚಲಮರದಿಂದ ಇಳಿಸಿದಾಗಲೇ ಕುಡಿದರೆ ಮತ್ತನ್ನಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಅದನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹುಳಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದವರಿಗೆ ಮನೋವಿಕಾರವನ್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ) ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ವಿಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಿಥ್ಯಾ (ಸುಳ್ಳಾದ) ವಿಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ (ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ) ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಠಕಲ್ಪನೆ

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸುಖಿಗಳಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ದುಃಖಿಗಳಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತೇವೆ.

72. ಯಾವನು ತನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ಸಿರಸ್ಕರಿಸದಿರುವನೋ, ಅವನೇ ಸುಖಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ (ಸುಖಪಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳವನು).

73. ನೋಹವನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಿದ್ದರೆ, ಅನ್ಯವಸ್ತುಗಳ (ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬೇರೆಯಾದ ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳು) ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದಾಶೀನ ಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊ

74. ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಜ್ಞಾನವು ತನಗೂ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧಕ (ಕಾರಣ) ವಾಗಿದ್ದಿತೋ, ಇಂದು ಅದನ್ನು (ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಜ್ಞಾನ) ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ (ಉದ್ಯೋಗ-ಜೀವನಮಾರ್ಗ) ಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವರು; ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಜ್ಞಾನದಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವೆಂಬ ಕೆಸರನ್ನು (ಕೊಳೆಯನ್ನು) ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೋ, ಇಂದು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೊಗಳುವಿಕೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಾದುದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ದೋಷ ದಿಂದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೋಹಕರ್ಮದ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ನತೆಯಿಂದ.

75. ನೋಹಕರ್ಮದ ಉದಯವು ನಿರ್ಗುಂಧ (ಸರ್ವಸಂಗಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು) ರಿಗೂ ಮನಃಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಮೇಲೆ ದೇಶವ್ರತಿಗಳ (ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವ್ರತಗಳುಳ್ಳವರು) ಮತ್ತು ಅವ್ರತಿ (ವ್ರತಾಚರಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದವರು) ಗಳ ಮಾತಾದರೂ ಏನು?

76. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಇಂತಿಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು (ಸ್ಥಿತಿ) ಉಪಯೋಗವುಳ್ಳವು, ಇಂತಿಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದವು, ಇಂತಿಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅಹಿತವಾದವು, ಇಂತಿಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸತ್ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಧಕವಾಗಿರುವವು-ಹೀಗೆಂದು ವಿಚಾರಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ನೋಹಕರ್ಮೋದಯದ ತೆರೆಮಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ

77. ಧರ್ಮಸಾಧನೆ (ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ) ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಕಳೆದುದಾಯಿತು. ನಾನಾಪ್ರಕಾರವಾದ ವ್ರತ ಸಂಯಮ ಪೂಜಾ ದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದುದಾಯಿತು ಆದರೂ ಇವುಗಳೆಂದುಂಟಾಗಬೇಕಾದ ರಾಗ

ದ್ವೇಷನಿವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಪ್ರಯೋಜನದಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿಹಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತವೆ (ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ರಾಗದ್ವೇಷ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ಅದಾಗದಿದ್ದರೆ, ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯಾಸವು ನಿಷ್ಫಲವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಭಾವ)

78. ಯೋಗ (ಮನ, ವಚನ, ಕಾಯಗಳು) ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳೇ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ (ಬಿಡುವಿಕೆ) ಯೇ ಸಂಸಾರದಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ

79. ಅತಿಯಾದ ಪರಿಗ್ರಹಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯಾರೂ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ; ಅವುಗಳ ತ್ಯಾಗ (ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಡುವಿಕೆ) ದಿಂದಲೇ ಸುಖಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು

80. ಯಾವನ ವವಿತ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಕಷಾಯಗಳ ವಾಸನೆ (ಇಚ್ಛೆ-ಭಾವನೆ) ಯಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಯಾವನ ವೈವಹಾರಗಳು ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುವೋ, ಅವನೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಯಾಗಿರಬಲ್ಲವನು

81 ನಾವು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥ (ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನದಲ್ಲೇ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿರುವುದು) ಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆಗ, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಅರ್ಥ-ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥವುಳ್ಳವರಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನರೂಪವಾದ ಇಂತಹ ವಿಕಲ್ಪ (ಒಂದನ್ನು ಬೇರೊಂದೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು) ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥಭಾವ (ಒಂದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾವ) ವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೋ, ಇದೇ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

82. ವ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವು (ನರ್ಯಾಯ-ರೂಪಾಂತರ) ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅವಕ್ಕೆ (ಪರ್ಯಾಯ, ಪರಿವರ್ತನೆ) ನಾವು ಒಡೆಯರೂ ಅಲ್ಲ, ಅಧೀನರೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವಂತಹವೂ ಅಲ್ಲ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದೂ, ದೇಹ, ಧನ, ಸಂಪತ್ತು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಮಕಾರ (ನನ್ನದು ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿ) ವನ್ನು ಬಿಡದಿರುವ ಉನ್ಮಾರ್ಗಗಾಮಿ (ದುರಾಚಾರಿ) ಗಳಾದ

ಜೀವಿಗಳು ಬಾಹ್ಯತ್ಯಾಗ (ಪರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು) ಮಾಡಿದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು.

83 ಐಶ್ವರ್ಯವು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಾದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಂತೋಷವು ಧನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಿತು. ತ್ಯಾಗಿಗಳಾದ ವರೆಲ್ಲರೂ (ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರು) ದುಃಖಿಗಳಾಗಿಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತು. ಆದರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಸುಖಿಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ಮತ್ತು ಧನಿಕರು ದುಃಖಿಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲಕಾರಣವು-ಇಚ್ಛೆಯ ಅಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಖವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು

84 ಪುಸ್ತಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಿಮಿತ್ತಮಾತ್ರವಾಗಿವೆ

85 ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕಾರಣವು ನಿರ್ಮಲತೆ (ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪರಿಣಾಮ) ಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲತೆಗೆ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿ ಭಾವಗಳ ನ್ಯೂನತೆ (ಅಭಾವ-ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳ ನ್ಯೂನತೆ (ಅಭಾವ) ಯು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವಿಷಯಗಳ ತ್ಯಾಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮಾತಿನಿಂದ ಧರ್ಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

86. ಧರ್ಮವು ನಿರ್ಲೋಭತ್ವ (ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ) ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಶಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

87 ಪರಪದಾರ್ಥ (ಶರೀರಾದಿ ಪರಿಗ್ರಹಗಳು) ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ವ (ನನ್ನದಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ-ಅಧಿಕಾರ, ಹಕ್ಕು) ವನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದೇ (ಬಿಡುವುದೇ) ಸುಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ.

88. ಅಭ್ಯಂತರಬೋಧ (ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ) ವಿಲ್ಲದಹೊರತು, ಲೋಕಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಭುತ್ವವಿರುವವನಾದರೂ (ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ) ಎಂದೂ ಸುಖಿಯಾಗಲಾರನು

89. ಸಂತೋಷವೇ ಪರಮಸುಖ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು (ಧನ, ಐಶ್ವರ್ಯ) ಇಂತಹ ಸಂತೋಷವೆಂಬ ಅನ್ಯತದಿಂದ ಯಾವ ತೃಪ್ತಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಬಾಹ್ಯಸಾಧನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದೇ

ನಿನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದರೂ, ನಿನಗೆ ಕೇಡನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದರೂ, ನೀನುಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಕೋರಿ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸು.” ಪ್ರತಿಹಿಂಸೆಗೆ (ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆಯಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀನು ಕೆಳಗೆಬೀಳುತ್ತೀಯೆ (ಕೀಳುದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೀಯೆ).

3. ನಿರ್ದೋಷವಾದ ಸತ್ಯಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಯ, ಸಂಕೋಚ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾರಣಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಂದೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯದ ದೃಢತೆ (ಅಲ್ಲಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದು) ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವುಕಾಲದ ಅನಂತರವಾದರೂ, ಜನರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

4 ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದ (ಭ್ರಾಂತಿ-ತಪ್ಪು) ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಫಲಸಿದ್ಧಿಯ ಉದ್ಯಾನವಾಗಿದೆ.

5 ಯಾವನ ಬಾಯಿಯಿಂದಲಾದರೂ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಯಾವ ಮಾತನ್ನಾದರೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಅವನನ್ನು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿ (ಶತ್ರು) ಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಡ. ವಿರೋಧದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕು ಮತ್ತು ಆ ವಿರೋಧವನ್ನು ಸರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದೋಷವಿರಲೂಬಹುದು, ಅದು ನಿನ್ನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಬಾರದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

6. ಒಳ್ಳೆಯಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದ್ದು.

7. ಎಂದಾದರೂ ನಿನ್ನಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸೇವೆ (ಉಪಕಾರ-ಸಹಾಯ) ನಡೆದರೆ, ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ

ಉಪಕಾರಮಾಡಿದನೆಂದು ಅಹಂಕಾರಪಡಬೇಡ, ಅದು ಆ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಫಲವೆಂದೂ, ನೀನು ಅವನ ಪುಣ್ಯದ ದಾಸನೆಂದೂ ಮತ್ತು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರನೆಂದೂ ಭಾವಿಸು (ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು)

8. ಇತರರಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನಗೆಂದಾದರೂ, ಏನಾದರೂ ಅನಿಷ್ಟ (ಕೇಡು, ಹಾನಿ) ವುಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಃಖಪಡಬೇಡ; ಅದು ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ದುಷ್ಟಕರ್ಮದ ಫಲವೆಂದು ತಿಳಿ. ಇಂತಹವನು ನನಗೆ ಕೇಡ ನ್ನಂಟುಮಾಡಿರುವನೆಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಂದೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.

9. ನಾವು ಇತರರ ದೋಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ-ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಟ್ಟಸ್ವಭಾವವೇ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ, ಲೋಕವೆಂದೂ ನಿನ್ನನ್ನು ದೋಷಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

10. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿ (ಅಭ್ಯಾಸ) ಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದಾದ ದೋಷಗಳಕಡೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರು. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಯಾದರೆ, ಬಳಿಕ ಬೇರೆಯವರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಿನಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ (ಅವಕಾಶವೇ) ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ

11. ಜೀವನವು (ಆಯಸ್ಸು) ಬಹಳ ಅಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೊಡನೆಯೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರು (ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗು), ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅವ್ಯತವನ್ನು ಸುರಿದು ಕೊಡು, ವಿಷದ ಹನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಬೇಡ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕವಾದ ಮತ್ತು ಹಿತವನ್ನಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಅವ್ಯತ, ದ್ವೇಷಯುಕ್ತವಾದ ವ್ಯವಹಾರವೇ ವಿಷ.

12. ಅನ್ಯರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅನ್ಯರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.

13 ಯಾರಾದರೂ ಒಂದುಗಂಟಿಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ (ಸಹಜವಾದ) ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ಯತವನ್ನು ತುಂಬು. ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ವಿಷವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಕೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಷವನ್ನು (ಕ್ರೋಧಾದಿ ಭಾವಗಳು) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡು. ಅವ್ಯತವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹಂಚುತ್ತಿರು

14. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಅಸಂಭವ, ಕೆಲವು ಹಾನಿಕರಗಳಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಅದುದರಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮತಾಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊ, ಅತ್ಯಸ್ವರೂಪದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮವೆಂದು ತಿಳಿ. ಯಾರನ್ನೂ ನಿನಗಿಂತ ಸಣ್ಣವನೆಂದು (ತುಚ್ಛನೆಂದು) ಭಾವಿಸಿ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡದಿರು. ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಗಾಗಿ ಗರ್ವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ

15 ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣವನೆಂದಾವನು ತಿಳಿಯುವನೋ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವನು (ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನು) ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆ ಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ (ನೆನೆಯುತ್ತಿರು)

16. ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಕಾಮನೆ (ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ) ಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ (ಅಡ್ಡಿ, ತಡೆ, ವಿಘ್ನ) ವಾಗಿದೆ ಹಣವನ್ನೂ, ಹೆಂಗಸನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು [ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು] ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಕೀರ್ತಿಯ ಲೋಭ [ಆತ್ಮಾಸೆ] ವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಬಹಳಕಷ್ಟ.

17 ಗುಣವೂ, ದೋಷವೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇವೆ ತಪ್ಪು [ಭ್ರಾಂತಿ] ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಯಾರದಾದರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆಯು [ನಡತೆ] ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವನ್ನೇ ನೋಡುವವನಾದರೆ, ನೀನೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿ ಅನ್ನರನ್ನೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವಂತೆ

ಮಾಡುತ್ತೀಯೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುವೆ
ಯಾದರೆ, ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ,
ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡುವ
ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಿಡು ಎಷ್ಟು ಆನಂದಲಭಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು ಬಳಿಕ ನೋಡು.

18. ಯಾರತಪ್ಪನ್ನೂ ಹುಡುಕಬೇಡ, ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು
ಮರೆತುಬಿಡು ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೇತು [ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಉದ್ದೇಶ] ವನ್ನೂ,
ಪ್ರಮವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯನ್ನೂ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದ
ರಿಸು [ಮೆಚ್ಚು]. ಅವನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕು ಒಳ್ಳೆಯ
ದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡು ಇದರಿಂದ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನೂ
ಮತ್ತು ಗುಣವಂತನೂ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತೀಯೆ

19 ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪತ್ರಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವರೋ,
ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದ ಪತನವಾಗಿಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿ.
[ಜನರ ಸಹಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿ ಕಟ್ಟುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ].
ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಿ ವರೇಲರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವರೋ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಜನಸಮೂಹವಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಪಾತ್ರತೆಯು [ಲೇನಾ
ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವವಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ] ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ
ನಷ್ಟವಾಗಿಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿ.

20. ಕೇವಲ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪತ್ರಿಗಳಿಂದಲೇ ರೋಗಗಳು ಸಮೂ
ಲವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣನಾಶವಾದರೋ
ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಮನಃಶುದ್ಧಿಯುಂಟಾದಬಳಿಕವೇ. ಇಂದ್ರಿಯ
ಸಂಯಮ [ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ-ತಡೆ] ಮತ್ತು
ಮನಃಶುದ್ಧಿಗಳು ಎಂತಹ ಔಷಧಿಗಳೆಂದರೆ-ಅವುಗಳಿಂದ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯ
ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ದೊರಕುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ (ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಗೆ
ಬೇಕಾದ) ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ಸ್ಥಿತಿ) ವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪಂಚೇಂದ್ರಿ
ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದುದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರವೂ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತಿರು

21. ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಸಂಯಮ ಮತ್ತು

ಮನಃಶುದ್ಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಅದುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತಿರು

22. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹವಾಸದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ವಿಷಯಲಂಪಟರಾದ ಜನರ ಸಂಗ (ಸ್ನೇಹ) ವಾದರೋ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತೇನು? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಅಜೇತನವಾದ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ (ಸಂಬಂಧ-ಅಂಟು) ವೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು) ವಾಗಿದೆ

23. ರೋಗಿಯು ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವ (ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದುವ) ವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಭೋಗರೂಪವಾದ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ

24. ಜ್ಞಾನಿಯು, ಜೀವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನರೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸಮಭಾವವನ್ನುಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ

25. ಆತ್ಮನು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ ಅದ ಕರ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವು ದೊರಕುತ್ತದೆ

26. ರಸಾಯನ (ಯಾವ ಔಷಧದ ನೇವನೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನೂ, ರೋಗಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು) ವನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಪಥ್ಯಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಪಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ರಸಾಯನವು ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಚಾರಿತ್ರವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವು ವಿಶೇಷಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ

27. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಶರೀರವು ನಿರರ್ಧಕ (ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ್ದು) ವಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇರೀತಿ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದಹೊರತು ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವು ನಿರರ್ಧಕವಾಗುತ್ತದೆ.

28 ಜಲೂಕವು (ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಬತಿಯೆಂಬ ಪ್ರಾಣಿ) ಕೊಳೆತ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಆನಂದಪಡುವಂತೆ, ಆಜ್ಞಾನಿಯು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ

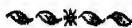
29 ಹೇಗೆ ಭಂಗಿ, ಹೆಂಡ, ಅಫೀಮು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತನ್ನು (ಬುದ್ಧಿವಿಕಾರ) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಅತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ, ವಿಷಯಸುಖ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಇವುಗಳು ಮತ್ತನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ

30. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತಲೆಯನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ದೋಷವೇನಿದೆ? ಅದೇರೀತಿ ಜೀವನು ವಿಷಯಸುಖ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕಷಾಯಗಳ ದೋಷವೇನಿದೆ? ಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷಯಕಷಾಯಗಳ ಸಂಯೋಗ (ಸಂಬಂಧ) ವೂ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿದೆ

31 ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಾವನ ಬೈಗುಳವು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯು (ಅಕ್ಷೇಪಣೆ) ಕಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಜೀವನು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನೂ, ವಿಷಯಕಷಾಯರೂಪವಾದ ಪಾಪಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ

32. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ವ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಪರಿಗ್ರಹದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ (ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ) ಅನರ್ಥದ ಮತ್ತು ಘೋರವಾದ ಆತ್ಮಾಚಾರದ ಮೂಲವು (ಬೇರು) ಪರಿಗ್ರಹವೇ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಮರ (ಸ್ಥಾನ, ವಾಸಸ್ಥಳ, ಸಾಧುಜನ ಮೊದಲಾದವರ ನಿವಾಸ) ದಲ್ಲಿ ಅವಾರ ದ್ರವ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಲಹವಿದೆ ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ದಾನಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಹೊಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ. ಇಂತಹ ದುಃಖದಾಯಕವಾದ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ!

ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು.

ಶುದ್ಧಾಶುದ್ಧ ಸತ್ರಿಕೆ

ಪುಟ	ವಚನ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
5	34	ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ	ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೋ
15	19	ಸುಲಭವಲ್ಲ	ಸುಲಭ
31	64	ಇಚ್ಛಿಸುವೆಯೋ	ಇಚ್ಛಿಸುವೆಯೋ
32	87	ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಉತ್ತಮಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ
35	2	ಮಾರ್ಗವನ್ನು	ಮಾರ್ಗವನ್ನು
38	20	ರೋಗವನ್ನು	ರೋಗವನ್ನು
59	64	ಕಾಲಾದಿಭಾವ	ಕಾಲಭಾವಾದಿ
64	93	ಗಣವು	ಗುಣವು

13. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದುಗಂಟಿಯವರೆಗೆ ನಿನೊಡನೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ (ಸಹಜವಾದ) ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಕ್ಕೆ ಅವೃತವನ್ನು ತುಂಬು. ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ವಿಷವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ವಿಷವನ್ನು (ಕ್ರೋಧಾದಿ ಭಾವಗಳು) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡು. ಅವೃತವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರು.

14. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಅಸಂಭವ, ಕೆಲವು ಹಾನಿಕರಗಳಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು. ಅದುದರಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆನುಸಾರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮತಾಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊ; ಅತ್ಯಸ್ವರೂಪದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮವೆಂದು ತಿಳಿ. ಯಾರನ್ನೂ ನಿನಗಿಂತ ಸಣ್ಣವನೆಂದು (ತುಚ್ಛನೆಂದು) ಭಾವಿಸಿ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡದಿರು. ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಗಾಗಿ ಗರ್ವವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ.

15. ತಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣವನೆಂದಾವನು ತಿಳಿಯುವನೋ ಅವನೇ ದೊಡ್ಡವನು (ಮಹತ್ವವುಳ್ಳವನು). ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೆ ಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ (ನೆನೆಯುತ್ತಿರು).

16. ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಕಾಮನೆ (ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ) ಯು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ (ಅಡ್ಡಿ, ತಡೆ, ವಿಘ್ನ) ವಾಗಿದೆ. ಹಣವನ್ನೂ, ಹೆಂಗಸನ್ನೂ ತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು [ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು] ಸುಲಭ. ಆದರೆ, ಕೀರ್ತಿಯ ಲೋಭ [ಅತ್ಯಾಸೆ] ವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಬಹಳಕಷ್ಟ.

17. ಗುಣವೂ, ದೋಷವೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇವೆ. ತಪ್ಪು [ಭ್ರಾಂತಿ] ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಯಾರದಾದರೂ, ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ವರ್ತನೆಯು [ನಡತೆ] ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವನ್ನೇ ನೋಡುವವನಾದರೆ, ನೀನೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿ, ಅನ್ನರನ್ನೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವಂತೆ

ಮಾಡುತ್ತೀಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುವೆ ಯಾದರೆ, ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಿಡು. ಎಷ್ಟು ಅನಂದಲಭಿಸುವುದೋ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ನೋಡು.

18. ಯಾರತಪ್ಪನ್ನೂ ಹುಡುಕಬೇಡ; ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು. ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೇತು [ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಉದ್ದೇಶ] ವನ್ನೂ, ಶ್ರಮವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯನ್ನೂ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದ ರಿಸು [ಮೆಚ್ಚು]. ಅವನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡು. ಇದರಿಂದ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನೂ ಮತ್ತು ಗುಣವಂತನೂ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತೀಯೆ.

19. ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪತ್ರಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವರೋ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಶರೀರಸಂಬಂಧವಾದ ಸತನವಾಗಿಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿ. [ಜನರ ಸಹಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ]. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವರೋ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹವಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಪಾತ್ರತೆಯು [ಲೇವಾ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವುವಿಕೆ, ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ] ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿಹೋಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿ.

20. ಕೇವಲ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದಲೇ ರೋಗಗಳು ಸಮೂ ಲವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣನಾಶವಾದರೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಮನಃಶುದ್ಧಿಯುಂಟಾದಬಳಿಕವೇ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಯಮ [ಸಂಜೇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ-ತಡೆ] ಮತ್ತು ಮನಃಶುದ್ಧಿಗಳು ಎಂತಹ ಔಷಧಿಗಳೆಂದರೆ-ಅವುಗಳಿಂದ ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ದೊರಕುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ (ಮೋಕ್ಷಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ) ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ (ಸ್ಥಿತಿ) ವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸಂಜೇಂದ್ರಿ ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದುದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಂತರವೂ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತಿರು.

21. ಸತ್ಪುರುಷರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಸಂಯಮ ಮತ್ತು

ಮನಃಶುದ್ಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರು.

22. ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹವಾಸದ ಅಶ್ರಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ವಿಷಯಲಂಪಟರಾದ ಜನರ ಸಂಗ (ಸ್ನೇಹ) ವಾದರೋ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕರವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತೇನು? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಅಕರ್ಷಿಸುವ ಆಚೇತನವಾದ ಭೋಗ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ (ಸಂಬಂಧ-ಅಂಟು) ಪೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ (ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು) ವಾಗಿದೆ.

23. ರೋಗಿಯು ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವ (ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದುವ) ವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ; ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಭೋಗರೂಪವಾದ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

24. ಜ್ಞಾನಿಯು, ಜೀವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನರೆಂದು ತಿಳಿದು, ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸಮಭಾವವನ್ನಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.

25. ಆತ್ಮನು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ ಅದ ಕರ್ಮ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವು ದೊರಕುತ್ತದೆ.

26. ರಸಾಯನ (ಯಾವ ಔಷಧದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನೂ, ರೋಗಿಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು) ವನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಪಥ್ಯಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಪಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ರಸಾಯನವು ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಚಾರಿತ್ರವಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

27. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಶರೀರವು ನಿರರ್ಥಕ (ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ್ದು) ವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲದ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವೂ ನಿರರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ.

28. ಜಲಾಕವು (ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಬತಿಯೆಂಬ ಪ್ರಾಣಿ) ಕೊಳೆತ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿದು ಆನಂದಪಡುವಂತೆ, ಅಜ್ಞಾನಿಯು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.

29. ಹೇಗೆ ಭಂಗಿ, ಹೆಂಡ, ಅಫೀಮು ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತನ್ನು (ಬುದ್ಧಿವಿಕಾರ) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ, ವಿಷಯಸುಖ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಇವುಗಳು ಮತ್ತನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

30. ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತಲೆಯನ್ನು ಒಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ದೋಷವೇನಿದೆ? ಅದೇರೀತಿ ಜೀವನು ವಿಷಯಸುಖ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕಷಾಯಗಳ ದೋಷವೇನಿದೆ? ಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷಯಕಷಾಯಗಳ ಸಂಯೋಗ (ಸಂಬಂಧ) ವೂ ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿದೆ.

31. ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಾವನ ಬೈಗುವು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಶಿಕ್ಷೆಯು (ಆಕ್ಷೇಪಣೆ) ಕಹಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಜೀವನು ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನೂ, ವಿಷಯಕಷಾಯರೂಪವಾದ ಪಾಪಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ.

32. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಪರಿಗ್ರಹದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ (ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ). ಅನರ್ಥದ ಮತ್ತು ಘೋರವಾದ ಆತ್ಮಚಾರದ ಮೂಲವು (ಬೇರು) ಪರಿಗ್ರಹವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಮಠ (ಸ್ಥಾನ, ವಾಸಸ್ಥಳ, ಸಾಧುಜನ ಮೊದಲಾದವರ ನಿವಾಸ) ದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ದ್ರವ್ಯವಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಲಹವಿದೆ. ಪರಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ದಾನಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಅನುಭವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ, ಹೊಂದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ. ಇಂತಹ ದುಃಖದಾಯಕವಾದ ಪರಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ!

ಸಮಾಪ್ತವಾದುದು.

ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧ ಪತ್ರಿಕೆ

ಪುಟ	ವಚನ	ಅಶುದ್ಧ	ಶುದ್ಧ
5	34	ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ	ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೋ
15	19	ಸುಲಭವಲ್ಲ	ಸುಲಭ
31	64	ಇಚ್ಛಿಸುವೆಯೋ	ಇಚ್ಛಿಸುವೆಯೋ
32	87	ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ	ಉತ್ತಮಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ
35	2	ಮಾರ್ಗವನ್ನು	ಮಾರ್ಗವನ್ನು
38	20	ರೋಗವನ್ನು	ರೋಗವನ್ನು
59	64	ಕಾಲಾದಿಭಾವ	ಕಾಲಭಾವಾದಿ
64	93	ಗಣವು	ಗುಣವು.

